

विश्व इतिहास के विलुप्त अध्याय

पुरुषोत्तम नागेश ओक

श्री ओक की इतिहास पर खोजपूर्ण रचनाएं

भारत का द्वितीय संग्राम अर्थात् आजाद हिन्द फौज की कहानी

भारतीय इतिहास की भयंकर घुलें

ताज महल मन्दिर भवन है

भारत में मुस्लिम सुन्तान भाग - (2 खण्ड)

हाम्याम्यद अंग्रेजी भाषा

कौन कहता है अकबर महान था?

विश्व इतिहास के विनुज अध्याय

ताजमहल तेजोमहल शिव मन्दिर है

आगरा का लाल किला हिन्दू भवन है

दिल्ली का लाल किला लाल कोट है

फतहपुर सीकरी हिन्दू नगर है

लाजपत के इमामवाड़े हिन्दू भवन हैं

वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास - (4खण्ड)

क्या भारत का इतिहास भारत के शत्रुओं द्वारा लिखित है ?

क्रिश्चियनिटी कृष्ण नीति है

The Taj Mahal Is A Temple Palace

World Vedic Heritage

Some Blunders Of Indian Historical Research

Some Missing Chapters Of World History

Who Says Akbar Was Great

Agra Red Fort Is A Hindu Building

Christianity Is Chri-nity

विश्व इतिहास के विलुप्त अध्याय

लेखक : पुरुषोत्तम नागेश ओक

हिन्दी साहित्य सदन

नई दिल्ली - 05

© अंगकाधीन

मूल्य 60.00

प्रकाशक हिन्दी साहित्य भवन

2 श्री श्री चैत्यम, 10/54 देज बन्धु गुप्ता रोड,
करोल बाग, नई दिल्ली-110005

email: indiabooks@rediffmail.com

फोन 23551344, 23553624

फैक्स 011-23553624

संस्करण 2007

मुद्रक यशोधर प्रिंटर्स प्रिंटर्स, दिल्ली-51

अनुक्रम

१. भारतीय इतिहास की विदम्बना	...	११
२. भारत का इतिहास भारत के जवानों द्वारा ही लिखा गया है	...	१५
३. इतिहास की परिभाषा और उसका अभिप्राय	...	२३
४. इतिहास-लेखकों ने किस प्रकार जनता को झोला दिया है	...	२८
५. इतिहास का पुनर्लेखन—क्यों और कैसे ?	...	३६
६. भारतीय जीवन में मुस्लिम योगदान	...	४५
७. पुरातत्त्ववीय अभिलेख किस प्रकार बनावटी रूप में प्रस्तुत किए गए हैं	...	५५
८. मध्यकालीन वास्तुकला हिन्दू है—मुस्लिम नहीं	...	६२
९. आक्रमणकारी तैमूरलंग की स्वीकृति—पुरानी दिल्ली की जामा मस्जिद हिन्दू मन्दिर है	...	७०
१०. पुरानी दिल्ली की स्थापना पाण्डवों ने (न कि शाहजहाँ ने) की थी	...	७७
११. दिल्ली का लालकिला हिन्दू लालकोट है	...	८२
१२. अकबर के तय्यकथित विवाह स्पष्ट रूप में अपहरण-काण्ड थे	...	८६
१३. प्रेमी और वास्तुकला विशारद	...	८८
१४. इतिहास-गर्भित शब्द और वाक्प्रचार	...	११८
१५. अनुसन्धान विधि-तन्त्र और इतिहास के विद्वानों की मही भूलें	...	१२१

१६. प्राचीन हिन्दू साम्राज्य के अस्तित्व की परख करने के मापदण्ड	१३०
१७. हिन्दू विश्व-साम्राज्य के अवशेष	१४५
१८. प्राचीन भौगोलिक विश्व-मानचित्र के सभी नाम संस्कृत भाषा के ही थे	१५०
१९. आयुर्वेद—हिन्दू चिकित्सा-शास्त्र ने प्राचीन विश्व को स्वस्थ रखा	१५८
२०. सम्पूर्ण प्रशान्त क्षेत्र हिन्दू-प्रदेश था	१७०
२१. प्राचीन इंग्लैंड हिन्दू-देश था	१८४
२२. इंग्लैंड में प्राचीन नगर और मन्दिर	१९४
२३. बैस्ट मिन्स्टर एवं भी एक शिव मन्दिर है	२०६
२४. अंग्रेजी संस्कृत भाषा की एक शाखा बोली है	२१४
२५. प्राचीन इटली हिन्दू-देश और पोप हिन्दू-पुरोहित था	२२५
२६. अरेबिया, इराक और ईरान किसी समय हिन्दू-देश थे	२४१
२७. हिन्दुओं के सप्ताह चिह्न	२४८

आमुख

इस पुस्तक का उद्देश्य विश्व को इतिहास के सम्बन्ध में भाषी हुई शिथिलकारी तन्द्रितावस्था से जागृत और सचेत कर यह बताना है कि सीखने और भुला देने के लिए अगाध भण्डार विद्यमान है।

विश्वभर में आज जो इतिहास पढ़ाया, प्रस्तुत किया जा रहा तथा अनुमान किया जा रहा है, उसमें अनेक भ्रान्त धारणाएँ हैं, जिनमें से कुछ तो ऐसी हैं जिनके कारण विगत घटनाओं को बिस्कुल उलटे रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसका एक दृष्टान्त पश्चिमी विद्वानों द्वारा प्रचारित यह प्रचलित जन-विश्वास है कि आर्य एक जाति है, और आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया था तथा इस देश को ही अपना घर, निवासस्थान बना लिया था। ये दोनों ही, इतिहास सम्बन्धी भ्रान्त, विपरीत धारणाएँ हैं। आर्य कोई जाति नहीं, अपितु हिन्दू जीवन-पद्धति है, और आर्य धर्म को हिन्दुओं ने ही अखिल विश्व में फैलाया था, अर्थात् भारतीयों ने विश्व के विभिन्न भागों में निष्क्रमण किया था।

एक अन्य बड़ा भ्रमजाल उस मुस्लिम-वर्ग के सम्बन्ध में है जिसे सूफ़ी वर्ग कहते हैं और जिनको अधिक परिष्कृत से महान् सन्त-रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। उनके जीवन की निकट से अतिसूक्ष्म और निष्पक्ष परीक्षा करने पर उनमें से अधिकांश लोग उस संदेशनी का दूसरा भाग प्रतीत होंगे जो हिन्दू (भारतीय) सभ्यता का गला घोटने में विदेशी मुस्लिम राज-सत्ता का साधन रहे थे।

अत्यन्त सावधानीपूर्वक प्रचारित तीसरा भ्रमजाल शेरशाह, क्रिश्न-शाह और अकबर जैसे भारत में विदेशी शासकों की प्रकल्पित महानता के बारे में है। विचारों और कर्मों की दृष्टि से विदेशी होने का उनका सम्बन्ध यह कहकर अत्यन्त सतर्कतापूर्वक खड़ा किया जा रहा है कि वे भारत में ही

स्थायी रूप से निवास करने लगे थे। ऐसा कुतर्क प्रस्तुत करते समय वे इस अनुभूति की भी उपेक्षा कर देते हैं कि यदि कोई अन्य देशीय दस्यु-दन स्वयं को किसी घाम में स्थायी रूप से निवास-योग्य बनाकर चहुँ ओर की निकट-वर्ती सीमाओं पर स्थित घरों को लूटने और महिलाओं का सतीत्व भंग करने में सफल हो जाए, तो क्या वह नागरिकता का हकदार हो जाता है?

यह भी अज्ञात है कि चिरकालीन, विस्मृत विगतकाल में हिन्दू लोगों का अर्थात् आर्यों का एक विश्व-साम्राज्य था और उस समय विश्व संस्कृत भाषा बोलता था। यही कारण है कि विश्व के अधिकांश लोग स्वयं को आर्य सम्बोधित करते हैं, और लैटिन व फ़ारसी जैसी संस्कृतनिष्ठ भाषाएँ बोलते हैं।

यूरोपीय और फ़ारसी व पश्तो जैसी अन्य भाषाओं को भारोपीय भाषाएँ कहना सांख्यिक चिरूपता, असंगति है। क्योंकि, यदि, भयंकर भूल करने वाले पश्चिमी विचारकों के अनुसार आर्य लोग किसी वाह्य-स्थान से, भारत सहित, समस्त विश्व में फैल गए थे तो यूरोपीय भाषाओं और फ़ारसी व पश्तो को आर्य भाषाओं के नाम से सम्बोधित किया जाना चाहिए था न कि भारोपीय नाम से। बूँकि वे सब भाषाएँ संस्कृत-मूलक हैं, अतः उनका नाम-करण इण्डो-आर्यन न होकर, भारतीय अथवा आर्य अथवा संस्कृत भाषा होना चाहिये। इन तीनों नामों का एक ही अर्थ है।

इससे यह स्पष्ट है कि निराधार धारणाओं की अयुक्ति-युक्तता, स्पष्ट और विधि-सम्मत प्रकार से विचार करने वाले सभी मनुष्यों के समक्ष उजागर हो जाती है।

वर्तमान ऐतिहासिक धारणाओं में एक अन्य सम्मोद दोष मध्यकालीन ऐतिहासिक भवनों के मूलोद्गम के सम्बन्ध में है। कम-से-कम भारत में तो सभी मध्यकालीन मकबरे, मस्जिदें, किले, स्तम्भ, पुल, नहरें, भवन और सड़कें मुस्लिम-पूर्व हिन्दू-मूलकी हैं, और फिर भी उनमें से प्रत्येक का निर्माण-अथ इस या उस विदेशी सुल्तान को दिया गया है। इस दोष ने हिन्दू निस्पृहता को जिहादी-कत्ला का विश्वास दिलाकर वास्तुकला के विचारधर्मों के दिमागों की सफाई करने का दोष भी उत्पन्न कर दिया है। इण्डो-आर्यन शब्दावली के समान ही, इण्डो-सारसेनिक (भारतीय जिहादी)

शब्दावली भी अयुक्तियुक्त है। यहाँ भी 'सारसेनिक' प्रत्यय समाप्त कर दिया जाना चाहिये, और (भारतीय) भवनों को मात्र मुळ भारतीय, हिन्दू ऐतिहासिक भवन ही कहा जाना चाहिये। उन भवनों के मुस्लिम मूलोद्गम के बारे में अज्ञान का कारण यह है कि हिन्दू मन्दिरों और भवनों पर मकबरे और मस्जिदों के रूप में मुस्लिमों का आधिपत्य रहा और वे इनका दुरुपयोग करते रहे हैं। यह बात 'ताजमहल एक हिन्दू राजमहल है', 'फतेहपुर सीकरी एक हिन्दू नगर है' और 'आगरे का लालकिला हिन्दू भवन है' तथा 'दिल्ली का लालकिला हिन्दू लालकोट है' जैसी सुप्रसिद्ध पुस्तकों में प्रमाणित की जा चुकी है। वर्तमान पुस्तक में हमने एक अध्याय सम्मिलित किया है जिसमें स्पष्ट प्रदर्शित किया है कि आक्रमणकारी तैमूर-लंग ने स्वयं ही स्वीकार किया है कि इस्लामी विजय और आधिपत्य के पूर्व पुरानी दिल्ली की तथाकथित जामा-मस्जिद एक हिन्दू मन्दिर थी।

ऐसी सब भयंकर भूलें अनेक कारणों से ही इतिहास में पक्की तौर पर जड़ें जमा बैठी हैं। ऐसा एक कारण सहज, प्राकृतिक रूप में विनाश है। समय की निर्वाध गति के साथ-साथ जिस प्रकार प्रत्येक आने वाली पीढ़ी अपने प्रपितामह के नाम को भूलने लगती है, उसी प्रकार प्राचीन इतिहास भी विस्मृत होता जाता है। इतिहास का सदोष हो जाने का अन्य कारण विदेशी आधिपत्य है; जैसे भारत पिछले हजार वर्ष तक आंग्ल-इस्लामी शासन का गुलाम रहा है। विदेशी शासक अपने अधीन प्रजा के इतिहास को जान-बूझकर तोड़ते-फोड़ते, विनष्ट, विकृत करते हैं। ऐसा क्यों और कब होता है, इस तथ्य का स्पष्टीकरण भी इस पुस्तक के एक अध्याय में दिया गया है। एक तीसरा कारण यह है कि गुलाम जनता के लिए, जो पहले ही क्रमिक रूप में निधन और घरों से निर्वासित कर दी गई होती है, शारीरिक दृष्टि से असम्भव और मनोवैज्ञानिक रूप से निरर्थक हो जाता है कि वह पूर्णतः लुट गई अपनी सम्पत्ति का कोई अभिलेख रख सके। इतिहास के विनाश अथवा उसकी विकृति के लिए उत्तरदायी चौथा कारण तत्काल और मशाल लिये बवंडर अरब-लोगों द्वारा व्यापक नर-संहार और सम्मानित राष्ट्रों द्वारा मुळ था। इन सब घटनाओं के कारण एक प्राचीन विश्व हिन्दू-

साधारण और विश्व भाषा के रूप में संस्कृत के योगदान के बिना नष्ट भूमि हो रहे हैं।

इस सब कारणों से भारतीय और विश्व-इतिहास-ग्रन्थों में अनेक मिथ्या बातें प्रचलित हो गई हैं, जिन्होंने ऐतिहासिक सत्य की जड़ें खोखली कर दी हैं और इतिहास को सत्य से बहुत दूर ला पटक दिया है। इस ग्रन्थ द्वारा मैं प्रचलित ऐतिहासिक धारणाओं के बहुत सारे दूरगामी दोषों को जनता के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ।

पाठकों से निवेदन है कि वे इन दोषों को धसीभाँति समझ लें। समझ लेने के पश्चात् वे इन तथ्यों का प्रचार-प्रसार करें। भारत स्थित सारे ऐतिहासिक भवन इस्लाम-पूर्व भारतीय अत्रियों की सम्पत्ति हैं इस सत्य को सर्वज्ञात कराना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। पुरातत्त्व विभाग द्वारा उन भवनों पर जो ऐतिहासिक सूचनापट लगाए गए हैं वे भ्रान्तिपूर्ण होने के कारण उन्हें बदलना लेना जनता का कर्तव्य है। विद्यालयों में अध्यापकगण जाँचें मुँदकर जो पुरानी भ्रान्तिपूर्ण धारणाएँ दोहरा रहे हैं उस परिपाटी को भी समाप्त करना आवश्यक है। इतना बोध-भरा इतिहास बिना किसी रोक-टोक के सदियों से चल रहा है, इसका कारण यह है कि सामान्य जन इतिहास के प्रति लापरवाह हैं और अधिकारी व्यक्ति स्वार्थ और भय से ग्रस्त हैं। हम इस झूठे इतिहास को कितने दिन सहते रहेंगे, इसका विचार प्रत्येक पाठक करे।

पु० ना० शोक

अध्यक्ष

भारतीय इतिहास पुनर्लेखन संस्थान

एन-१२८, गेटर कैलास-१,

नयी दिल्ली-११००४८

: १ :

भारतीय इतिहास की विडम्बना

“ताजमहल मन्दिर भवन है” शीर्षक स्तब्धकारी पुस्तक उनके को मोट सिद्ध करती है कि अन्ततोगत्वा, ताजमहल पाँचवी पीढ़ी वाले मुगल बादशाह शाहजहाँ की आत्मश्लाघापूर्ण संरचना न होकर एक अति प्राचीन हिन्दू मन्दिर-राजभवन संकुल है जिसे मुमताज के मकबरे के रूप में उपयोग हेतु बनाई छीन लिया गया था।

ताजमहल-सम्बन्धी मेरे शोधग्रन्थ के पश्चात् विद्वत् इतिहास के विभिन्न दोषों पर मैं और भी ग्रन्थ लिख चुका हूँ। इन पुस्तकों को पढ़ने और मेरे अनेक भाषणों को सुनने के पश्चात् लोगों को ऐसा प्रतीत होने लगा है कि यदि व्यापक रूप में अध्ययन किया जा सके, तो वे उपलब्धियाँ और कार्य-पद्धति न केवल भारतीय, अपितु विश्व इतिहास के अध्ययन और अव-बोधन में भी क्रान्ति ला सकेंगी।

यह ठीक ही कहा गया है कि किसी नयी उपलब्धि का मूल्य एक नया सिद्धान्त स्थापित करने अथवा किसी पुरातन सिद्धान्त का सफ़ा करने में उतना नहीं है जितना कि प्रचलित धारणा को युगो-प्राचीन घिसे-पिटे रास्ते से हटाकर नये मार्ग पर चला सकने में है। यथार्थ रूप में तो यही वह महान् कार्य है जिसको इतिहास के क्षेत्र में प्रोफ़ेसर ओक ने कर दिखाया है। उन्होंने ऐतिहासिक धारणा को शताब्दियों के घिसे-पिटे मार्ग से धृक् कर दिया है।

किसी भी आक्रमण का सर्वप्रथम प्रहार इतिहास पर ही होता है। इस बात को हम अपने ही अनुभव से सत्यापित भी कर सकते हैं। इस समय हमारी सीमाओं का उत्तलघन पाकिस्तान और चीन द्वारा किया जा रहा है। हमारे देश की धरती पर आक्रमण करने से पूर्व ही उस धू-सण्ड पर अपना

दावा सिद्ध करने के लिए शत्रु झूठे नक्शे बनाता है। वह हमारी सीमाओं पर अपना दावा सिद्ध करने के लिए अगला काम यह करता है कि सीमाओं पर सगे स्तम्भों को गिरा देता है। हम इस प्रकार स्पष्ट रूप में देखते हैं कि आक्रमण करने के क्षण से अथवा आक्रमण की तैयारी करने के क्षण से भी पूर्व से ही शत्रु-देश आक्रमण के शिकार देश का इतिहास भण्ड करना प्रारम्भ कर देता है। हम, इन परिस्थितियों में घसीभांति अनुभव कर सकते हैं कि मुहम्मद बिन कासिम (सन् ७१२ ई०) से लेकर ब्रिटिश लोगों के बहिर्गमन (सन् १८४७ ई०) तक निरन्तर आक्रमणों की १२०० वर्षीय दीर्घावधि में भारतीय इतिहास को कितनी अधिक क्षति पहुँचायी गयी होगी, कितना अधिक तोड़ा-मरोड़ा गया होगा।

दासता की एक हजार वर्षों से अधिक की इस अवधि में हमारे इतिहास को न केवल तोड़ा-मरोड़ा गया है, अपितु इसके अनेक अंशों को बिल्कुल गायब—विलुप्त कर दिया गया है। हमारे इतिहास के अनेक अध्याय विलुप्त हो चुके हैं—विशेष रूप में वे अध्याय जो प्राचीन हिन्दुओं के विश्व-व्यापी साम्राज्य से और उनकी भाषा—संस्कृत के विश्वव्यापी प्रभुत्व से सम्बन्धित थे।

इतिहास के अति व्यापक तोड़ा-मरोड़ा और विकृति के रूप में हम उन मध्ययुगीन भवनों का उल्लेख कर सकते हैं जिनको अकबर, हुमायूँ अथवा सफ़दरजंग के मकबरे कहा जाता है। यही बात अहमदाबाद और तुगलकाबाद जैसी नगरियों की भी है। ये सभी मुस्लिम-पूर्व काल की हिन्दू कृतियाँ हैं, किन्तु दीर्घ मुस्लिम-आधिपत्य की घड़ी में इनका निर्माण-श्रेय इस या उस मुनतान अथवा दरबारी अथवा भण्डियों, कुम्हारों और भण्डियों जैसे निम्न-स्तरीय व्यक्तियों को दे दिया गया। क्या यह विचार कर सकना कठिन है कि जिन्होंने अपने निरन्तर आक्रमणों से हिन्दुस्तान पर झूठे दावे किए, उन्होंने ही इस देश के भवनों और नगरों पर भी झूठे दावे प्रस्तुत कर दिए? भारतीय और विश्व-इतिहास की ऐसी विकृतियों और विलुप्तियों के सम्बन्ध में विशेषोत्प्रेषण हम अगले अध्यायों में करेंगे।

चूँकि आक्रमण का पहला शिकार इतिहास ही होता है, इसलिए स्वाभाविक रूप में बुद्धिगम्य बात यही है कि किसी भी देश की स्वाधीनता-

प्राप्त करने पर सर्वप्रथम कार्य अपने इतिहास का पुनर्लेखन करना ही होना चाहिये। दुर्भाग्यवश, भारत में इतिहास-पुनर्लेखन के सम्बन्ध में गम्भीरता-पूर्वक कोई सद्-प्रयत्न किए गये प्रतीत नहीं होते। तथ्य तो यह है कि 'धर्म-निरपेक्षता' और प्रशासनिक अनिवार्यता के नाम में भूतकाल की घटनाओं की मर्यादा को कम करके दिखाने अथवा उसकी प्रसरता को कम करने के अनेक प्रयत्न किये गये हैं। इसे ऐतिहासिक अथवा राजनीतिक गल्प-कथा के रूप में तो अंगीकार किया जा सकता है, किन्तु 'इतिहास' के रूप में तो यह बिल्कुल मूल्यहीन, अयोग्य वस्तु है। इसी कारण हम 'इतिहास' की परिभाषा जानना आवश्यक हो जाता है।

संस्कृत भाषा का 'इतिहास' शब्द इस सम्बन्ध में अत्यधिक अर्थपूर्ण है। 'इति' का अर्थ है 'ऐसा-ऐसा', 'हा' का अर्थ है 'निश्चयपूर्वक' और 'आस' का अर्थ है 'हुआ'। इस प्रकार, यह शब्द किसी देश के विगतकाल के तथ्यात्मक और तिथिक्रमानुसार यथार्थ विवरण का छोटक है। इस परिभाषा के विपरीत तथापि, मध्यकालीन भारत में परम्परागत रूप में जो कुछ सिखाया गया है और सम्पूर्ण विश्व में आज भी सिखाया जा रहा है वह 'इतिहास' न होकर 'इतिहा-नास' अर्थात् 'इस-इस प्रकार की बात कभी नहीं हुई' है। इस प्रकार, अत्यन्त स्पष्ट है कि तथ्यात्मकता के स्थान पर तथ्य-विरोधी बातों के समान ही इतिहास-विरोधी सभी बातें हैं जो भारतीय इतिहास के रूप में सम्पूर्ण विश्व में प्रचारित-प्रसारित की जा रही हैं। इस प्रकार, यह न तो 'भारतीय' है और न ही 'इतिहास' है।

अतः भारतीय इतिहास की विडम्बना यह है कि भारत की गुलामी की अति दीर्घावधि में भारतीय इतिहास को बिल्कुल उलट-पुलट दिया गया है। यह परिणामनीय विवेकशून्यता न केवल हमारी नितास्त निर्भयता का दुष्परिणाम है, अपितु चीकों, अरबों, तुर्कों, ईरानियों, कजाकों, उजबेकों, मंगोलों, अबीसीनियनों, पुर्तगालियों, फासीसियों और अंग्रेजों जैसे आक्रमण-कारियों और शत्रुओं द्वारा लिखित विवरणों पर आत्मघाती विश्वास जमाने का दण्ड भी है।

अब कोई भी जात्य-सम्मानो देश ऐसी किसी स्थिति को सहन नहीं करेगा जिसमें उसके बच्चों को उसी के देश के शत्रुओं और गुलाम बनाने

वाले व्यक्तियों द्वारा लिखित इतिहास के ग्रन्थों, अध्यायों और प्रसंगों को हृदय से स्मरण करना पड़े और उन्हीं को उद्धृत करना पड़े। दुर्भाग्यवश हम भारत में वही भारतीय इतिहास पढ़ाते हैं और उसी की अनुमति दे बैठे हैं जो सब प्रकार से हमारे शत्रुओं द्वारा ही लिखा गया है। यह दुष्कर्म पाप काम विश्व के अन्य किसी भी भाग में नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए इजरायल देश इजरायल का ऐसा कोई भी इतिहास नहीं पढ़ाएगा जो अरबों द्वारा लिखा गया हो, किन्तु हम भारतीय लोग अरबों द्वारा लिखित भारतीय इतिहास पढ़ाते हैं और वह भी अत्यन्त गौरव से। यही तो भारतीय इतिहास की घोर बिहम्बना है।

इसका परिणाम यह है कि उस इतिहास को पढ़कर स्नातक बनने वाले हमारे प्रशासक अरब-पक्षपाती और ईरान-पक्षपाती नीति का अनुसरण करते हैं। यद्यपि वही लोग आधुनिक विश्व में सर्वाधिक द्वेषी, दुर्बल, पिछड़े, विश्वासघाती, धर्मान्ध और महत्त्वहीन समुदाय हैं।

इस प्रकार अविकृत, विजृम्भ, अमिश्रित और आधिकारिक इतिहास के ज्ञान और शिक्षण का विशेष महत्त्व स्पष्ट हो जाता है क्योंकि विश्व के समस्त कार्य-कलापों पर किसी भी राष्ट्र का और उस राष्ट्र के नागरिकों का दृष्टिकोण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने अपना इतिहास किस प्रकार पढ़ा है—सीखा है। अतः, हमारा अगला अध्याय इस कटु-सत्य पर प्रकाश डालेगा कि विदेशी, शत्रु के त्रिपितृ-लेखकों ने भारतीय इतिहास का कितना अधिक सञ्चना किया है।

: २ :

भारत का इतिहास भारत के शत्रुओं द्वारा ही लिखा गया है

यदि इतिहास की परिभाषा भूतकाल के सध्यात्मक और त्रिपितृमागत यथार्थ घटना-विवरणों का लेखा-जोखा हो, तो भारतीय इतिहास अर्द्ध-सत्यो, मनमौजी कास्पनिक घटनाओं और नितान्त मन-गढ़न्त झूठों का अव-मिश्रण है। यह इन परिस्थितियों में अवश्यभावी ही था क्योंकि मुहम्मद-बिन-कासिम के सन् ७१२ ई० के आक्रमण से प्रारम्भ कर सन् १९४७ ई० तक भारत, १२३५ वर्षों तक विदेशी गुलामी में जकड़ा रहा है।

अतिक्रमण का सर्वप्रथम शिकार इतिहास ही होता है। इस बात को अपने समकालीन अनुभव से भी परखा जा सकता है। कश्मीर से कच्छ तक और अजयचिल से असम तक भारत की सीमाओं का उल्लंघन पाकिस्तान और चीन द्वारा किया जाता रहा है। अतिक्रमण की घड़ी से अथवा उससे भी पूर्व तैयारी के रूप में ही सीमा के कर्मों को गिराकर जोर झूठे नक्शे बनाकर शिकार-देश के इतिहास को तोड़ना-सरोढ़ना व विनष्ट करना प्रारम्भ कर देता है। वैरागिक सिद्धान्त को लागू करने पर हम स्वयं से प्रश्न करें कि यदि अस्थायी अतिक्रमण से भी इतिहास को इतनी हानि पहुँच सकती है, तो हम अनुमान लगाएँ कि १२३५ वर्षों में भारतीय इतिहास को कितना अधिक छक्का लगा होगा? स्पष्टतः उत्तर यह है कि भारतीय इतिहास का तोड़ा-सरोढ़ा जाना और बिनाश सीमातीत रूप में भयावह है। गणितीय निष्कर्ष सिद्धान्त से हमें ज्ञात होता है कि यह जन-विश्वास सही है कि प्रचलित ऐतिहासिक ग्रन्थ घोरतम रूप में सदोष और अपूर्ण हैं।

उपर्युक्त निष्कर्ष का एक उप-सिद्धान्त यह होगा कि एक देश किसी विदेशी-शासन के अधीन जितनी अधिक जम्बी जड़ें तक रहेगा, उस

पराधीन देश का इतिहास भी उतनी ही अधिक मात्रा में छतिपस्त हो जायेगा। अतः स्वाधीनता-प्राप्ति के तुरन्त बाद इतिहास-पुनर्लेखन को बाधक-संरचना से भी अधिक प्राथमिकता मिलनी चाहिये क्योंकि गलत इतिहास पर एले-पोसे कर्मचारी प्रत्येक वग पर लड़खड़ाने और गलत निर्णय करने लगते हैं। उनकी सम्पूर्ण विचारधारा ही अस्पष्ट और पथ-भ्रष्ट होती है। किसी सम्पूर्ण समाज को सदोष इतिहास की भादक घूंट पिनाने का साधनाभी कुफल प्रजावान व्यक्तियों द्वारा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, विदेशी सम्बन्धों में देखा गया है कि छुटिमय इतिहास से विपरीत बुद्धि व्यक्ति यदि किसी स्वतन्त्र राष्ट्र के भाग्य का निर्णय—नेतृत्व करते हैं तो वे रबात से रियाद तक उन्हीं के जूतों को धाटने की बृत्ति रखते हैं जो उनको ठुकराते हैं क्योंकि उनको घोर 'मुस्लिम सहायता' से विश्वास करना, घुट्टी की तरह, मिलाया गया है।

विदेशी शासन के अन्तर्गत इतिहास न केवल तोड़ा-मरोड़ा जाता है, अपितु दिशा-परिवर्तित भी हो जाता है। कई बार, इतिहास में इतना उलट-फेर कर दिया जाता है कि प्रत्येक प्रस्तुत व्यवहार-वचन का, प्रत्यक्ष कही हुई बात का प्रायः उलटा भाव ही सत्य होता है।

भारतीय जीवन और संस्कृति में इस 'मुस्लिम सहायता'—मुस्लिम योगदान—का प्रश्न लो। अबीसीनिया से अफगानिस्तान तक के अशिक्षित, निरक्षर बंबरो द्वारा, हजार वर्ष में किये गये बलात्कार और लूट-पाट, बलात्क और घातनाएँ क्या 'योगदान' हैं? अथवा 'वैर-साधन' है? ऐसे भयानक योगदान से छुटकारा प्राप्त करने के लिए भारत को जो भी कीमत चुकानी पड़े, चुकाएगा। हमें ऐसे योगदान की कोई आवश्यकता नहीं, अपितु हम उसे समाप्त करना चाहते हैं।

बादए, हम प्रायः सिद्धान्त के रूप में ही प्रस्तुत किए जाने वाले एक अन्य प्रश्न पर भी विचार करें कि क्या भारतीय इतिहास का कोई मुस्लिम दृष्टिकोण हो सकता है अथवा होना चाहिये? हिन्दुस्तान के इतिहास का मुस्लिम दृष्टिकोण न तो कोई हो सकता है और न ही कोई होना चाहिये। भारतीय इतिहास के मुस्लिम दृष्टिकोण की चर्चा करना उतना ही व्यर्थ, बेतुका है जितना कोसिगिन विरचित संयुक्त राज्य का इतिहास अमेरिका में

पढ़ाना, हिटलर द्वारा लिखित इंग्लैंड के इतिहास को ग्रेट ब्रिटेन में निर्धारित करना और जर्मन लोगों को स्टालिन की लिखी हुई जर्मनी के इतिहास की पुस्तक पढ़ाना। यदि चिकित्सक थोड़ी बूक को थोड़ी मेमना जी प्लास्टिक-चिकित्सा करने के लिए सौंप दिये जाएँ, तो क्या वे परवर्ती की शरीर-रचना कनजियों से मात्र इसलिए नहीं देखेंगे कि कब इनको अल्पी-जल्पी निगल लिया जाय !

मैं यहाँ पर इस्लाम अथवा किसी मुस्लिम की बात न करके इतिहास के प्रति मुस्लिम दृष्टिकोण की चर्चा कर रहा हूँ। दृष्टान्त के रूप में, मैं कहूँगा कि भारत (हिन्दुस्थान) का इतिहास लिखने के लिए ओज़-मुस्लिम छाप ब मुकाब वाले आमक भारतीय विद्या भवन छाप के अन्तर्गत लिखने वाले किसी सरकार अथवा मजूमदार की अपेक्षा, मैं कलकत्ता के डॉक्टर जोसानी जैसे अरब-मुस्लिम को अधिक सक्षम मानकर विश्वास करूँगा।

इतिहास विदेशी शासन की दीर्घविधि में तोड़ा-मरोड़ा दिया जाता है क्योंकि देशवासियों के मुँह बन्द रखे जाते हैं और वे गुँगे हो जाते हैं, तथा विदेशी शासक अपनी अधीनस्थ जनता पर मनगढ़न्त इतिहास घोष देते हैं। फिर, सम्पूर्ण प्रशासनिक एवं शैक्षिक तन्त्र-व्यवस्था उस विकृष्ट इतिहास के माध्यम से परतन्त्र समाज का मानस दिग्भ्रमित करने में लगा दी जाती है। विद्यालयों, महाविद्यालयों अथवा प्रतिस्पर्धात्मक नियुक्ति परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र इस तथ्य का विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करने हैं। प्रश्न, प्रायः, अधिकांश रूप में सिर्फ़ किसी शेरशाह, फ़िरोज़शाह, अकबर, औरंगजेब, स्लाइव, बेंटिन्क अथवा वारेन हेस्टिंग्स से ही सम्बन्धित होते हैं। जिस देश में हजारों वर्षों से करोड़ों हिन्दू निवास करते हों, वहाँ प्रायः सभी इतिहास-प्रश्नों का मात्र विदेशियों से ही सम्बन्धित रहना बीभत्स रूप में हृदय पहलाने वाली बात है। ऐसी बात अन्यत्र सुनी नहीं जाती। इससे भी अधिक दुःखदायी घटना यह है कि यह शैक्षिक बुद्धि-विधोषता आज भी चल रही है यद्यपि हमें स्वाधीन हुए चौथा दशक चल रहा है। इस मनोवृत्ति ने हमारे प्रशासकों के दिमागों को भी घसित और अपंग कर दिया है—यह इसी तथ्य से प्रत्यक्ष है कि वे इस देश को हिन्दुस्थान और उसके परम्परागत भगवा श्वज को देश का राष्ट्र-ध्वज सरकारी रूप से घोषित करने में कँपकँपी

अनुभव करने सकते हैं। यह सब प्रदर्शित करता है कि हमारे ऐतिहासिक जहम् भी गर्दन में विदेशी आधिपत्य का कितना भारी पत्थर भारों और लटक रहा है।

भारतीय परीक्षकों को मुख्य रूप से राणा प्रताप और शिवाजी के बारे में, धराडा-भक्ति व मित्रता तथा राजस्थान और नेपाल के अनेक शासकों के उदय के बारे में ही प्रश्न पूछने चाहिये। मुस्लिम शासकों के सम्बन्ध में, बड़ी ईमानदारी से, प्रत्येक द्वारा किए गए अत्याचारों, जनता को दिये गये अर्ध-दण्ड-प्रकारों, और धर्म-परिवर्तन के लिए उपयुक्त भीषण जातनाओं व जातकों के बारे में ही प्रश्न पूछे जाने चाहिये। क्योंकि, यही वह बात है जो उनमें से प्रत्येक ने, चाहे वे आदिलशाह या कुतुबशाह हों, बहमनी, गुजराती मुल्तान या दिल्ली के मुगल शासक हों, की है। किन्तु ऐसा कुछ न करके, उनके कुकर्मों को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है मानो गुलाब के फूल हिन्दुस्थान को अत्यन्त उदारतापूर्वक भेंट किये गये हों।

विदेशी मुस्लिमों द्वारा पिछले हजार वर्षों तक ऐसा विकृत इतिहास प्रचारित-प्रसारित किया जाना सहज, स्वाभाविक ही था। ब्रिटिश शासन के सौ वर्षों में ऐसे विकृत इतिहास का जारी रखना भी समझा जा सकता है क्योंकि अनिच्छुक तीसरे पक्ष के रूप में उनमें वह अन्तर्भावना, प्रेरणा विद्यमान नहीं थी जिससे प्रचलित इतिहास का प्रस्तुतीकरण अथवा प्रशिक्षण बहुत अधिक मात्रा में बदला जाता। क्योंकि वे भी विदेशी थे, इसलिए उन्होंने भी विकृति और तोड़-मरोड़ में अपना इमही भर योगदान कर दिया। इस प्रकार, एक के बाद एक, दो विदेशी शासनों के अधीन होने पर, हिन्दुस्थान ने अपनी ऐतिहासिक दृष्टि को एक तो मुस्लिम-मोतियाबिन्द से और दूसरे ब्रिटिश भेगेपन से दूषित कर लिया है। इन दोनों का घोर असहोपचार करने से ही हिन्दुस्थान का इतिहासरूपी नेत्र सामान्य दृष्टि, ज्योति को प्राप्त कर पायेगा।

पूर्ण निष्पक्षता से कहा जा सकता है कि ब्रिटिश लोग काफी सभ्य थे। उनकी शासन-प्रणाली में बलात् मौल-धर्म और लुटपाट की कभी नहीं अपनाया गया। इतिहास को उन्होंने थोड़ा-बहुत मात्र राजनीतिक आवश्यकता-वश उल्टा-पुल्टा हो सकता है, किन्तु कभी भी कट्टरता और आन्तरिक,

अन्धधुन्ध धार्मिक बैमनस्य के कारण नहीं। अन्वेषकों के रूप में, उन्होंने मुस्लिम तिथिवृत्तों में तोड़-मरोड़ और बिसंगतियों को खोज निकालने का ईमानदारी से यत्न किया। अफगानों, अरबों, ईरानियों, कश्मीरियों, उजबेकों, तुर्कों और अबीसीनियनों द्वारा लिखित उन हजारों तिथिवृत्तों का पर्याप्त निष्पक्ष विवेचन का उदाहरण स्वर्गीय सर एच० एम० इल्लियट के अष्ट-सण्डीय अध्ययन में मिलता है। इसके प्राक्कथन में उन्होंने ठीक ही पर्यवेक्षण किया है कि भारत में मुस्लिम-युग का इतिहास "एक निर्लज्ज और जान-भ्रमकर किया हुआ धोखा है।"

किन्तु महान् सूक्ष्म दृष्टि के होते हुए भी सर एच० एम० इल्लियट एक घोर चूक करने के दोषी हैं। वह कदाचित् अवश्यम्भावी था क्योंकि उनका मस्तिष्क व हृदय विदेशी ही थे। उन्होंने अपने अष्ट-सण्डीय अध्ययन का शीर्षक रखा है—'भारत के अपने ही इतिहास-लेखक द्वारा लिखित भारत का इतिहास।' वह बड़ी भारी चूक है क्योंकि किसी भी प्रकार विचार करने पर शम्से-शीराज अफ्रीफ़, बदायूनी, सफ़ीखान, क़रिस्ता, अबुल फ़जल, बाबर, जहाँगीर, गुलबदन बेगम और तैमूरलंग जैसे लेखकों को भारतीय नहीं कहा जा सकता। वे प्रत्येक प्रकार से न केवल विदेशी थे, अपितु उनके हृदय में हिन्दुस्थान व हिन्दुत्व के प्रति घोर घृणा थी। इन लेखकों ने स्वयं को कभी भारतीय माना ही नहीं। वे तो सदैव अरब, अफ़गान, तुर्क, फारसी या अबीसीनियन कहलाने में गर्व अनुभव करते थे। इतना ही नहीं, वे हिन्दुस्थान के लोगों को सदैव 'चोर, सुटेरे, डाकू, बदमाश, काफ़िर, गुलाम, पाजी, कुत्ता, रंडी, और नाचने वाली' के भद्दे नामों से ही सम्बोधित करते रहे। अभी कुछ समय पूर्व जब पाकिस्तान के भूट्टो ने भारतीयों को 'कुत्ता' कहकर पुकारा था, तब उसने मात्र वही गन्दावली दोहरायी थी जो उसे हिन्दुस्थान के मुस्लिम तिथिवृत्तों में प्रत्येक स्थान पर लिखी हुई मिली थी। अतः, वास्तव में तो उन तिथिवृत्तों को 'भारत के अपने ही इतिहास-लेखकों द्वारा लिखित भारत का इतिहास' न मानकर 'भारत के कट्टर शत्रुओं द्वारा लिखित भारत का इतिहास' ही मानना चाहिये। प्रसंगवश, यही बात ब्रिटिश दृष्टिकोण से लिखी गई इतिहास-पुस्तकों पर भी प्रयोज्य है, यद्यपि अधिक सभ्य होने के कारण वे इतनी बुरी

अथवा मूठे नहीं है। किन्तु यदि हम ब्रिटिश अवधि के सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्नों को स्मरण करें तो स्पष्ट दृष्टिगोचर होगा कि परीक्षाओं के प्रश्न-पत्रों में इस ब्रिटिश के मुद्दारे अथवा उस कानूनात्मिक की जीतों के लिए ही चर्चा की होती है। वे आसानी से बारन हेमिन्स के अत्याचारों को अथवा बलाइव की विद्रोहवादी चटनाओं को कम कर देने हैं।

किन्तु स्पष्ट है कि मुस्लिम लिखितों द्वारा पहुँचायी गयी क्षति अधिकाधिक होती जा रही है क्योंकि यह हजार वर्षों में की गई थी और क्योंकि हिन्दुस्थान इस्लामी कालमन्ध में अभी भी बोलबाला चला जा रहा है। जिस बेजान-जंगल पर मुस्लिम-दिमाग पुष्ट और हिन्दू-मानस अपंग और निराश्रित हुआ है, इसका उदाहरण किसी भी मध्यकालीन लिखित से प्रस्तुत किया जा सकता है। बदायूनी ने पर्यवेक्षण किया है - "हिजरी सन् ६६८ में राजा टोहरम और राजा भगवानदास, जो पीछे लाहौर में ही रह गये थे जल्दी में नरकावास और मन्त्रणाघर पहुँच गये (अर्थात् मर गये), तथा सबसे निचले गड्ढे में जाकर माँगों और बिच्छुओं का भोजन हो गये। अल्ताह २८ लोगों को मृत चोट पहुँचाए।" (मूलभाषा नबारीश) के अध्येसी अनुवाद पृष्ठ ३८३ खंड II के आधार पर)।

मरण के कारण, अब मैं भारतीय इतिहास के कुछ विशिष्ट विपर्यास प्रस्तुत करूँगा। मुस्लिम शासक, निरपवाद रूप में, यद्यपि क्रूर-मनोवर्गी रहे हैं तथापि उनका व्यापक, दयानु, ज्ञान-संरक्षक आदि के रूप में चित्रित किया गया है। इस तथ्य की प्रतीति पर, "कौन कहता है अकबर महान् था?" — जोधक पुस्तक से को जा सकती है। मुस्लिम शासकों ने किसी भवन किये, पुन, मकान, नहर, मकबरे अथवा मस्जिद को नहीं बनवाया। वे सब हिन्दू-संरचनाएँ हैं। "राजमहल हिन्दू राजमहल है", "जगन्ने का नामकिला हिन्दू भवन है", तथा "फतहपुर सीकरी हिन्दू मकान" — जोधक जैसी पुस्तकों में यह तथ्य सिद्ध किया जा रहा है। किसी भवन को बनाना तो दूर, मुस्लिमों ने हिन्दू भवनों को विनष्ट किया और लूटि पहुँचायी। अब मध्यकालीन ऐतिहासिक भवनों के दर्शनार्थियों को एक आनन्दमय विद्वान् स्मरण रखना चाहिये कि असल सरचना हिन्दू है, और विध्वंस मुस्लिम। यदि इन तथ्यात्मिक सुखी 'अन्तों' की जीवनियों को

सूक्ष्म-मीमांसा की जाये, तो ज्ञात होगा कि भारतीय जीवन और संस्कृति का गला घोटने के लिए वे शासक विदेशी इस्लामी समीक्षादी जनता के साथ संघर्ष का काम कर रहे थे। देखिये, सलीम चिश्ती के बारे में बदायूनी क्या लिखता है (बदायूनी की तबारीश — खण्ड II, पृष्ठ ११३) — "परम पुनीत शेख ने बादशाह (अकबर) को अपने सभी निजी भागों में प्रवेश की अनुमति दे दी थी, और उसके पुत्रों व भतीजों ने चाहे कितना ही कहा कि 'हमारी पत्नियाँ हमसे विमुक्त, पृथक् होती जा रही हैं,' शेख का उत्तर यही था कि 'संसार में बीरतों की कमी नहीं है। चूँकि मैंने तुम लोगों को बसीर बनाया है, अन्य पत्नियाँ कर लो, क्या ऊर्क पड़ता है?' " मनसरेट कहता है कि, "शेख मुसलमानों की सभी दुष्टताओं और मनोभनीय बुराचरण से कलंकित था।" यह सम्पूर्ण साक्ष्य उल्टा जल मुस्लिम साम्प्रदायिकता की हजार-वर्षीय अवधि में सामग्रानीपूर्वक दबाकर, छुपाया गया है। (शाहजहाँ जैसे के) स्वर्ण युगों के कयनापह और शान्तिप्रिय शासन की कहानियाँ सफेद मूठ हैं। शाहजहाँ का मात्र २१ वर्षीय शासनकाल ४८ युद्ध-अभियानों से भरा पड़ा था, उसने सभी हिन्दू मन्दिर ध्वस्त किये, अपने सभी प्रतिद्वन्द्वियों को कत्ल किला, और एक भी भवन का निर्माण नहीं किया। क्या ऐसा सामन स्वर्णिम होता है? फिरोजाबाद, तुगलकाबाद, अहमदाबाद और हैदराबाद जैसे नगरों का निर्माण-श्रेय इस या उस मुल्तान को दे दिया गया है, यद्यपि वे प्राचीन हिन्दू नगर ही हैं। उनका निर्माण-श्रेय फिरोजाबाद अथवा अहमदाबाद को देने का अर्थ यह है कि अल्ताहाबाद की स्थापना तो स्वयं अल्ताह ने ही की होगी। हजार वर्षों तक अधीनस्थ हिन्दुस्थान पर मुस्लिम साम्प्रदायिकता की घण्टना ने सभी साक्ष्यों को विनष्ट अथवा दबा दिया है, और मन्चे इतिहास के स्थान पर मूठे, खाली वर्णन प्रस्तुत कर दिये हैं। अनेक बार मूठे भवन-निर्माण के दावे प्रस्तुत करने के उल-जस्तुन, मनमन्थ कहानियाँ पेश कर दी जाती हैं, यथा सिकन्दर सोधी को एक मोठ का दाना मिला — उसने बजीर को दिया कि मस्जिद बना लो। इसलिए मस्जिद मोठ नाम पड़ गया — आदि। विश्व का इतिहास — अथवा ऐसी परने दर्जे की बहदगी को विशद इतिहास के रूप में स्वीकार करे — इसी तथ्य से विश्व-इतिहास के मानस को हुई धोर लालि का अनुमान

समाप्त हो सकता है। भारत सामर्थ्यवान् राष्ट्र तभी बन सकता है जब विगत १२३४ वर्षों के साम्प्रदायिक—हेरफेर को इतिहास में बाहर निकाल सके। यह तभी सम्भव होगा जब हिन्दुत्व अपनी ही भूमि में अपनी प्रभुमता प्रदर्शित करने का निश्चय करेगा। 'हिन्दू साम्प्रदायिकता' शब्द विदेशी मुस्लिम शासन-काल में बढ़ा गया था और विदेशी ब्रिटिश शासनकाल में इसे और भी पक्का कर दिया गया था। हिन्दुस्थान में मुस्लिम, ईसाई अथवा अन्य कोई साम्प्रदायिकता हो सकती है, जबकि हिन्दुत्व तो राष्ट्रवाद के अनिवार्य अन्वय कुछ है ही नहीं। इस तथ्य को तृतीय अन्वीक्ष्य समझा और व्यवहार में लाया जायेगा, भारतीय इतिहास पर उपयुक्त राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय ध्यान आकषिप्त करने के लिए उतना ही श्रेयभर होगा।

: ३ :

इतिहास की परिभाषा और उसका अभिप्राय

किमी भी विषय का अध्ययन करने में पूर्व, श्रेयस्कर कार्य यही है कि उस विषय की परिभाषा और उसका अभिप्राय पाठक के समक्ष पूर्णतया स्पष्ट हो।

यदि व्यक्ति अध्ययन-गत विषय की परिभाषा के सम्बन्ध में सुस्पष्ट विचार नहीं रखता है, तो सम्भावना है कि वह अमंगल, निरर्थक बातों से ही इधर-उधर घटक जाए। यदि व्यक्ति विषय-विशेष के अभिप्राय के सम्बन्ध में स्पष्ट विचार नहीं रखता हो, तो सम्भावना है कि व्यक्ति या तो उस विषय के किसी अंश या भाग तक ही सीमित रहेगा अथवा उस विषय की उचित सीमाओं का भी उल्लंघन कर जाएगा। दोनों ही स्थितियों में, ऐसा व्यक्ति अपने विषय के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर पाएगा।

अतएव, आइए, हम सर्वप्रथम यह परिभाषा करें कि इतिहास क्या है। पश्चिमी भाषाओं में (इतिहास का पर्यायवाची) 'हिस्ट्री' शब्द ग्रीक भाषा के 'हिस्टोरिया' शब्द से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ 'जांच-पड़ताल' है। यह प्रत्यक्षतः अतिश्रावक धातु है क्योंकि ज्ञान की प्रत्येक शाखा के लिए ही यह 'जांच-पड़ताल' सामान्य बात है। तथ्य तो यह है कि जबसे किमी भी जिनु का जन्म होता है, तबसे वह सदैव जिज्ञासु होता है और अपने चारों ओर दिखने वाले ससार की बहुत सारी बातों के बारे में जानने को उत्सुक रहता है, किन्तु उस कारण यह तो नहीं कहा जा सकता कि वह जिनु उस विधा से इतिहास का अध्ययन कर रहा है, स्वयं किसी इतिहास की जिज्ञासा नहीं है। अतः, मात्र पश्चिमी शब्द 'हिस्ट्री' के शब्द-व्युत्पत्तिशास्त्र के अनुसार अर्थ का ज्ञान मात्र रखने वाले व्यक्ति को तो वह ज्ञान ही नहीं

सकता कि शब्द 'हिस्ट्री' वास्तव में क्या चित्र, अवस्था, ज्ञान प्रस्तुत करता है।

इसके विपरीत, 'हिस्ट्री' के लिए ही प्रयुक्त संस्कृत शब्द — इतिहास — अधिक प्रबोधक, ज्ञान प्रस्तुतकारक है। इतना ही नहीं, हम यहाँ तक कह सकते हैं कि 'हिस्ट्री' जो भी कुछ है, वह भी 'इतिहास' शब्द की परिपूर्ण परिभाषा में मन्तिहित है। उसमें तीन शब्दांशों का समूह एकत्र है। 'इति' का अर्थ 'ऐसा-ऐसा' अर्थात् अमुक घटना या बात का होना है। 'हा' का देश के भूतकाल का संक्षिप्त और सम्पूक्त लेखा होता है। इसलिये यह सत्ता-धिकार, पद तक ही स्वयं सीमित रह पाता है। इतिहास में सदैव उन्हीं का वर्णन होता है जो शक्ति-सम्पन्न होते हैं। मध्यकालीन युगों में शासक-गण ही वे व्यक्ति थे जिनके पास सामान्यतः शक्ति हस्तगत होती थी। कई बार, जब किसी राजा के स्थान पर एक या अधिक दरबारी लोग अधिक शक्ति-सम्पन्न हो जाते थे, तब इतिहास का केन्द्र-बिन्दु भी सम्राट् के स्थान से हटाकर शक्ति-सम्पन्न दरबारी व्यक्ति पर चला जाता था। इंग्लैंड में जब जर्ने-मैन एकराजाधिकार की शक्ति समाप्त होने लगी, तब इंग्लैंड के इतिहास में भी अपना केन्द्र-बिन्दु एकाधिपत्य से हटाकर ब्रिटिश संसद और लोकप्रिय रूप में निर्वाचित मन्त्रिमण्डल में स्थापित कर लिया। हम में जब जार लोग सर्वहारा वर्ग के सम्मुख सत्ता में परास्त हो गये तब रूसी इतिहास ने अपना सम्बन्ध साम्यवादी दल और सम्पूर्ण सत्ता का पूर्ण उपभोग करने वाले इसके शक्तिशाली नेताओं में स्थापित कर लिया।

इन सभी उपर्युक्त उदाहरणों से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि राष्ट्रीय इतिहासों का सत्ता के भासनों अथवा केन्द्रों के संक्षिप्त, संसक्त और सुसंगत भाव होने पड़ते हैं। ऐसी सत्ता किसी अधिनायक अथवा सम्राट् के रूप में एक व्यक्ति में, अथवा लोकप्रिय निर्वाचित मन्त्रि-परिषद् के नाम से पुकारे जाने वाले कुछ अग्रणी व्यक्तियों के समूह में, अथवा सैनिक अधिकारियों के एक वर्ग या कुछ प्रभावी नागरिकों के वर्ग अथवा एक राष्ट्रीय सभा में केन्द्रित हो सकती है। जिस अनुगत में सत्ता एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र में स्थापित होती है, इतिहास भी स्वतः उसी अनुगत में एक स्थान से दूसरे स्थान में केन्द्रित हो जाता है।

अतः, मैं जब लोगों को यह शिकायत करने हूँ, पाता हूँ कि मध्य-कालीन इतिहास-ग्रन्थों में, उदाहरण के लिए देखें तो, केवल राजाओं और युद्धों अथवा मात्र दरबार-स्थित कुछ शक्तिशाली गुटों की ही चर्चा की गई है — और न कि सामान्य जनता की, तब मैं अनुभव करता हूँ कि उनकी शिकायत अयुक्तियुक्त, अनर्चित है। जैसाकि वे लोग सामान्य रूप में चोखित करते रहते हैं — यदि वे भी ऐसे इतिहास-ग्रन्थों की रचना करने का अर्थ 'निश्चयपूर्वक' है, और 'भास' का मन्तव्य 'घटित' है। भूतकाल में जो भी कुछ निश्चयपूर्वक हुआ — कहा जा सकता हो वही 'इतिहास' है। इस प्रकार, इतिहास की परिभाषा 'विगतकालीन घटनाओं के तथ्यात्मक और तिथिक्रमानुसार वर्णन' के रूप में की जा सकती है।

हम, इस प्रकार, किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था अथवा वस्तु अथवा देश का इतिहास रख सकते हैं — अर्थात् उसके प्रारम्भ से आद्यतन की उसकी जीवन-गाथा का समूह कर सकते हैं। हमें स्मरण होगा कि यथार्थ रूप में यही वह बात है जो हम इतिहास से वास्तव में समझते भी हैं।

चूँकि किसी भी देश का निर्माण, उसका अस्तित्व असंख्य व्यक्तियों और संस्थाओं से होता है, इसलिये स्वाभाविक महज-प्राकृतिक बात है कि उस देश के इतिहास में इसके सभी व्यक्तियों और संस्थाओं का इतिहास सम्मिलित ही रहेगा। किन्तु प्रत्यक्ष रूप में स्पष्ट ही है कि इस प्रकार का कोई भी इतिहास अत्यन्त विशाल आकार के कारण अनि कष्टसाध्य, बोझिल और अव्यवहार्य हो जाएगा। साथ ही यह अरोचक और अनुरागी भी हो जाएगा। लाखों-लाखों साधारण व्यक्तियों की दैनन्दिन अरुचिपूर्ण दिनचर्या का संकलन किया जाना भी कठिन होगा अथवा राष्ट्रीय विवाद और मगत वर्णन में डीक बैठना भी एक समस्या हो सकती है।

इस सम्पूर्ण कार्य में तो काँट-छोट की भारी आवश्यकता होगी। फिर प्रश्न यह होता है कि हम कभी-कभी कहाँ करें? फिर, हम कथन और समूह का कार्य कैसे करें? इस प्रश्न का उत्तर भी हमें प्राप्त हो सकता है यदि हम उन राष्ट्रीय इतिहासों को सम्यक् दृष्टि से देखें, जिनका समस्त विश्व में लेखन और अध्ययन-अध्यापन होता है।

यदि हम मध्यकालीन युगों के इतिहासों का अध्ययन करें, तो हम देखते

है कि उनमें राजाओं और युद्धों का ही उल्लेख किया गया है। यदि हम १०वीं शताब्दी से २०वीं शताब्दी तक इंग्लैण्ड और अमरीका जैसे देशों के इतिहासों का अध्ययन करें, तो हम पाते हैं कि उनमें मुख्यतः उनकी राष्ट्रीय समस्याओं और लोकप्रिय मन्त्रि-परिषदों के कारनामों के बारे में ही वर्णन किया गया है। सन् १६१७ ई० के परवर्ती-युग के रूसी-इतिहास में अधिकांशतः अर्बंभारा-वर्ग की और अखण्डित साम्यवादी दल की ही चर्चा की गई है। इसमें हमें यह सूत्र प्राप्त होता है कि चूंकि इतिहास किसी भी यत्न करे जिनमें उन प्राचीन युगों के सामान्य लोगों के जीवन पर प्रकाश डाला जाय, तो वे स्वयं को अत्यन्त असहायवस्था में प्राप्त ऐसा व्यक्ति पाएँगे जो राजाओं और उनके दरबारियों के कामों का ही वर्णन करने में व्यस्त हो। यह स्थिति अ-परित्याज्य है। राष्ट्रीय इतिहास-ग्रन्थ सत्ता के केन्द्रों के अति-विशेष अन्य कोई वर्णन नहीं हैं, और यदि कोई इतिहास-लेखक किसी भी युग का इतिहास लिखने को उद्यत होता है, तो चाहे उसकी राजनीतिक विचारधारा जो भी क्यों न हो, उसे उन्हीं लोगों के कार्य-कलापों तक ही सीमित रहना पड़ेगा जिनके पास तत्कालीन काल-क्षण में राष्ट्रीय शक्ति का केन्द्र था। यह अन्य प्रकार हो ही नहीं सकता। अतः इस बात से किसी की घाबराहट को ठेक नहीं पहुँचनी चाहिये कि मध्यकालीन इतिहास-ग्रन्थों में सामान्यतः राजाओं और दरबारियों अथवा युद्धों-भाष का ही उल्लेख किया गया है। हिटलर के जर्मनी देश अथवा स्टालिन के कम देश के इतिहास को मुख्यतः इन्हीं दो अधिनायकों, तानाशाहों के इर्द-गिर्द घूमते रहना पड़ेगा — चाहे अन्य कारण न भी हों, तो मात्र इसीलिए कि अन्य लोगों का कोई विशेष अस्तित्व नहीं था अथवा राष्ट्रीय भाग्य-निर्माण करने में अन्य लोग कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सके। इस प्रकार, राष्ट्रीय इतिहास-ग्रन्थ मुख्यतः उन्हीं लोगों के इर्द-गिर्द घूमते रहते हैं जो राष्ट्र का भवितव्य-निरूपण करते हैं, चाहे वह एक व्यक्ति हो अथवा एक वर्ग या समूह, अथवा एक विधान-मण्डल।

चूंकि हम एक राष्ट्रीय इतिहास-ग्रन्थ में उस सबका उल्लेख नहीं कर सकते जो कोई भी ऐरा-तैरा नव्य बीरा अपने जीवन के अन्त-क्षण में करता रहता है, इसलिए हमें वह वर्णन उन्हीं लोगों तक सीमित रखना पड़ता है

जो मत्ता-सम्पन्न, शक्तिशाली होते हैं। किन्तु चाहे कुछ भी हो, सनाधारियों से सम्बन्धित कारनामों की चर्चा करते समय भी इतिहास में ठीक उसी प्रकार सत्य का, पूर्ण सत्य का और केवल सत्य का ही उल्लेख होना चाहिये जिस प्रकार विधि-न्यायालय में साक्षियों के रूप में विद्यमान व्यक्तियों को अपत्यपूर्वक कहना पड़ता है। अपना नाम सापेक्ष करने वाला यथार्थ इतिहास किसी वर्ग-विशेष के हितों अथवा उसकी माँगों के लिए उसको प्रसन्न करने हेतु तथ्यों को कभी दबाएगा नहीं, उनमें भिलावट करेगा नहीं और उनकी देखी-अनदेखी भी करेगा नहीं।

ऐतिहासिक वर्णनों में प्रयुक्त भाषा भी महत्वपूर्ण है। उस प्रयुक्त भाषा से किसी भी दी हुई स्थिति की सम्पूर्ण मनोवेदना सम्पुर्ण प्रस्तुत हो जानी चाहिये। जिस प्रकार किसी रंगमंच के नाटक में हम आशा करते हैं कि प्रत्येक अभिनेता अपने विशिष्ट अभिनय के अनुकूल ही अपने वार्तालाप का स्वर साधकर बातचीत करेगा, अथवा जब कोई व्यक्ति किसी घटना का उल्लेख करते समय उस घटना के अंश के अनुसार ही अपना स्वर धीमा या तेज करता है, तब — उसी प्रकार, एक इतिहासकार को भी एक क्रूर-कर्म का वर्णन मृदु भाषा में करना चाहिये। इसी प्रकार कला के सम्बन्ध में मृदु-भाषा में और सुन्दर-वाणी में उल्लेख करना चाहिये। इसी प्रकार, घटना-क्रम के अनुसार वर्णन-क्रम परिवर्तित होता जाना चाहिये। चूंकि इतिहास एक वर्णनात्मक और तथ्यात्मक साहित्य है, इसलिए इसकी भाषा में सभी साहित्यिक गुण होने चाहिये। इतना ही नहीं, किसी घोर, वीरभक्त अपराध की निन्दा करते समय जिस प्रकार एक न्यायाधीश अपने निर्णय में कठोर भाषा का प्रयोग करता है, अथवा असहाय महिलाओं, बच्चों या कंगालों की दुर्दशा का वर्णन करते समय दयापूर्ण शब्दों, स्नेह-सिक्त, अश्रु-स्निग्ध वाक्यों का उपयोग करता है, उसी प्रकार यदि कोई इतिहास-लेखक घटनाओं के उपयुक्त अपनी भाषा को निरूपित नहीं कर पाता, तो वह एक सच्चा इतिहासकार नहीं है।

प्रसंगानुक्रम इससे हमें यह अनुभूति हो जाती है कि इतिहास का बर्णन-करण अवश्य ही माहित्य की खेपी में किया जाना चाहिये। सामान्य वर्णन, कम-से-कम समकालीन भारत में तो यही है कि मात्र कवियों, तथु-कथा-

लेखकों, नाटककारों, और उपन्यासकारों तथा कदाचित् कभी-कभी निबन्ध-कारों को ही साहित्यकारों की श्रेणी में गिना जाए। यह तो एक प्रकार से 'साहित्य' के विन्दार को संकुचित, सीमित करना है। किसी भी पुरातत्त्वीय टुन्ननन अथवा किसी विशेष प्रलेख की व्याख्या से सम्बन्धित तकनीकी जटिलताओं वाले ऐतिहासिक विवरणों को चाहे 'साहित्य' की श्रेणी में न भी गिना जाए, तथापि सामान्य इतिहास-ग्रन्थों को तो साहित्य की एक अति महत्वपूर्ण शाखा होनी चाहिये। यही सिद्धान्त ज्ञान की अन्य शाखाओं को भी प्रयोज्य होना चाहिये। इस प्रकार, जब गेलिलियो ने यह स्पष्ट किया कि पृथ्वी गोलाकार क्यों है अथवा दो असमान भार वाले वस्तुएं समान ऊँचाई से नीचे गिराए जाने पर भूमि पर एकसाथ क्यों पहुँचते हैं—तब उसका यह ज्ञान-प्रकाशन, प्रसारण साहित्य था, चाहे उसकी परवर्ती उप-व्यवस्था ही जटिल वैज्ञानिक श्रृंखला का आधार बनी हो। औसत दर्जे की शिक्षा प्राप्त मनुष्य की दृष्टि में जो कुछ सहज पँठ सकता है, वह साहित्य है। इतिहास इस परस पर सरा उतरता है। औसत दर्जे की शिक्षा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति इतिहास में शक्ति अनुभव करता है, और इसको ग्रहण करने में सक्षम है।

इतिहास की परिभाषा और उसके विस्तार तथा इतिहास की भाषा के सम्बन्ध में हम एक बार स्पष्ट कल्पना कर लें, तो यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि इतिहास-लेखकों को, और सामान्यतः शिक्षा-शास्त्रियों को किसी भी प्रकार इतिहास को समझीत करने, मिलावटी-रूप प्रस्तुत करने, अथवा उसको लड़कन-मरोड़न हेतु राजनीतिज्ञों, सम्प्रदायवादियों अथवा धर्मान्ध लोगों का हस्तक्षेप सहन नहीं करना चाहिये। अतः, इतिहास की अन्तिम रूप में परिभाषा यह की जा सकती है कि यह भिन्न-भिन्न समयों पर किसी देश की राष्ट्रीय-सामाजिक का उपभाग करने वाले व्यक्तियों के विगत कार्यों का प्रभावी भाषा में बतलाया गया एक तथ्यात्मक और तिथिक्रमा-नुसार वर्णन है। यह हमसे अधिक और हमसे कम कुछ भी नहीं होना चाहिये। हमसे मन्ने इतिहासकार का यह दायित्व हो जाता है कि वह मन्थ काट को कह सकने का साहस बटोरें, और एक आक्रमणकारी को आक्रमण-कारी तथा दुर्गमारी को दुर्गमारी कहे—ऐसा करने समय हम ज्ञान की परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं कि वह अपने कर्मों को उचित ठहराने के लिए किस चर्च की दुहाई देता है।

• ४ :

इतिहासलेखकों ने किस प्रकार जनता को धोखा दिया है !

ज्ञान की अन्य किसी विधा में—शाखा में जनता को इतनी अधिक लम्बी अवधि तक और अनवरत रूप से ठगा नहीं गया है जितना भारतीय इतिहास की विधा में।

ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करने वाले विद्यार्थियों, सरकारी कर्मचारियों और पर्यटकों की पीढ़ियों को इतिहास के नाम पर मनगढ़न्त साहित्य दिया जाता रहा है। इन मिथ्या बातों को जनता में प्रचारित करने वाले वे ही व्यक्ति हैं जिनको जनता 'इतिहास-लेखकों' के रूप में अगाध प्रेम करती रही है और अटूट विश्वास उनमें जमाए रही है। कुछ लोगों ने यह कपट-कृत्य जानबूझकर किया है, कुछ ने अनजाने में किया है और कुछ लोगों ने कायरता-वश किया है क्योंकि उनमें जनता के समक्ष यह घोषित करने का साहस नहीं था कि उन सबों को इतिहास के नाम में धोखा दिया जा रहा था।

उदाहरण के लिए, दिल्ली में कुतुबमीनार के नाम से पुकारे जाने वाले २३८ फुट ऊँचे स्तम्भ का मामला लीजिए। इसके मूलोद्गम के बारे में सभी तथाकथित इतिहास-लेखक और सामान्य जनता समान रूप में अनिश्चित है, फिर भी जनता के सम्मुख जो इतिहास-ग्रन्थ प्रस्तुत किए जाते हैं उनमें निरन्तर झूठी बातों को सत्य-कथन के रूप में साफ़ प्रस्तुत किया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो दिल्ली पर सन् १२०६ ई० से १२१० ई० तक राज्य-शासन करने वाला गुलाम मुस्लिम शासक था, बनवाया था। अन्य लोग कहते हैं कि इसे ऐबक के दामाद और उत्तराधिकारी अल्तमश ने बनवाया था। अन्य विचार यह हैं कि अलाउद्दीन

जिनजी ने इसे अथवा कम-से-कम इसके कुछ भाग को तो अवश्य ही बनवाया था। चौथा मत यह है कि फिरोजशाह तुगलक ने इस स्तम्भ को अथवा इसके कुछ भाग को बनवाया होगा। पाँचवाँ मत यह भी है कि उपर्युक्त चार शासकों में से एक ने अथवा एक से अधिक किन्हीं भी शासकों ने अकेले अथवा संयुक्त रूप से इस स्तम्भ का निर्माण कराया होगा।

सबसे आवश्यककारी तथ्य यह है कि कोई भी इतिहास-ग्रन्थ अत्यन्त निष्ठापूर्वक, सत्यता से समस्त मामला स्पष्ट नहीं करेगा और जनता को विश्वास में लेकर माफ-माफ शब्दों में यह नहीं कहेगा कि इस बात के लिए कोई आधार नहीं है कि कुतुबमीनार को कुतुबुद्दीन अथवा इल्तमिश अथवा अलाउद्दीन अथवा फिरोजशाह अथवा इनमें से दो अथवा अधिक ने बनवाया था क्योंकि ऊपर जिन चारों सुस्तिम बादशाहों के नाम इस मीनार का निर्माण-वैय दिया है, उनमें से किसी ने भी इसके निर्माण के बारे में मौलिक अथवा लिखित दावा नहीं किया है।

ग्रन्थक इतिहास में मरसलापूर्वक यही कहा जाएगा कि कुतुबमीनार को कुतुबुद्दीन अथवा इल्तमिश अथवा अलाउद्दीन या फिरोजशाह अथवा इनमें से दो अथवा अधिक ने बनवाया था। तथाकथित सभी इतिहास-लेखक जानते हैं कि उनके कथन सूठे और निराधार हैं, क्योंकि उनमें से किसी भी बादशाह ने स्वयं यह दावा नहीं किया है कि उसने यह स्तम्भ बनवाया था। इस प्रकार के मामले में प्रत्येक ईमानदार और कर्तव्यशील निष्ठावान इतिहास-लेखक का यह कर्तव्य है कि वह जनता को सभी पाँचों विचार बता दे और याद में यह भी कह दे कि इन विचारों के लिए कोई भी प्रमाण, उपलब्ध नहीं है। फिर भी, ऐसे तथाकथित इतिहास-लेखकों में से किसी एक से भी ऐसा काम नहीं किया है।

इतिहास-लेखकों को स्पष्ट है इस कुतुबमीनार-कथा में विद्यमान विसंगतियों का ज्ञान है क्योंकि विभिन्न भागों के इतिहास मण्डन के वार्षिक मसालों के एकान्त में उनके कुछ बाकी साथ इन परम्परागत कथनों में असंगतियों में सम्बन्धित जाह-यज्ञ पढ़ चुके हैं।

अब इतिहास-लेखकों को इस बात की जानकारी है कि कुतुबमीनार का मुनादयम विवाद का विषय है, और उपर्युक्त पाँच मतों में से एक के लिए

भी कोई ठोस आधार विद्यमान नहीं है, तब क्या यह उनका कर्तव्य नहीं है कि वे किसी भी निर्णायक मत की घोषणा करने से सकोच करें? क्या यह भी उनका कर्तव्य नहीं है कि वे सभी तथ्य जनता के समक्ष प्रस्तुत कर दें, और फिर वे यदि स्वयं भी डबलुक हों, तो किसी भी विशेष मत के बारे में अपनी छवि का उल्लेख भी कर दें। किन्तु वे जब इनके महत्वपूर्ण तथ्यों को जनता से छुपाते हैं, जब इतनी आवश्यक जानकारी को जनता के सम्मुख प्रकट नहीं होने देते, तब क्या अपने पावन कर्तव्यपालन की अनदेखना करने के लिए ऐसे तथाकथित इतिहास-लेखकों को सार्वजनिक रूप में दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिये? क्या उनपर महाभियोग नहीं लगाया जाना चाहिये? जबकि जनता इतिहास-लेखकों को उनके भारी-भारी बेटन देती है, उनकी पुस्तकों के मूल्य चुकाती है, इतिहास मण्डन के समारोह-सत्रों में उपस्थित होने के लिए भत्ते और अवकाश प्रदान करती है, तथा परीक्षक बनाने व विश्वविद्यालय की वरिष्ठ-सभा की सदस्यता ग्रहण करने की अनुमति जैसी अन्य सुविधाएँ उनको उपलब्ध कराती है, तब क्या जनता को यह वास्ता नहीं करनी चाहिये कि उनका सिर नीचा नहीं किया जाएगा और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी उनसे छुपाकर नहीं रखी जाएगी?

इस बात पर यह विचार प्रस्तुत किया जा सकता है कि सभी विकल्पों का उल्लेख करना असम्भाव्य होगा क्योंकि उससे प्रत्येक विषय बहुत लम्बा हो जाएगा। यह सत्यता नहीं है। मैं ऊपर प्रदर्शित कर चुका हूँ कि किस प्रकार उपर्युक्त सभी पाँचों मतों को दो या तीन छोटे भागों में, सम्पुक्त रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

फिर यह प्रश्न भी किया जा सकता है कि इतिहासकार से यह कहने में क्या आशय है कि वह सभी विभिन्न मतों को जनता के सम्मुख प्रस्तुत करे? इसके उत्तर में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जनता के सम्मुख सभी तथ्यों का रखा जाना अत्यधिक महत्व की बात है। इस बात के दृष्टान्त के लिए आइए हम एक उदाहरण लें। कल्पना करें कि किसी व्यक्ति ने तीसरी कक्षा तक पढ़ने के बाद शैक्षिक अध्ययन समाप्त कर दिया है। हम यह भी कल्पना करें कि उसकी तीसरी की पुस्तक में कुतुबमीनार पर एक पाठ भी था। यदि उस पाठ के लेखक ने व्यावृत्तिपूर्ण स्वर में यह दिया है कि यह स्तम्भ

कुतुबुद्दीन इलाही बनाया गया था, तो वह विद्वानों अपने मन में आजीवन यही कल्प बनाए रहना कि कुतुबुद्दीन ही उस मीनार का रचयिता, निर्माता था। यह यह भी नहीं जानेवा कि उसके विचार के लिए कोई भी आधार नहीं था। बाद में यदि कोई ऐसा कोई अन्वेषक उस विचार पर विवाद करे, तो वह व्यक्ति इसे अत्यवहायें सिद्धान्त-वादिता की अवहेलना कहकर रह कर होगा और ऐसा करते हुए वह यह भी तकलीफ नहीं करेगा कि मैं अपने विचार के समर्थन में आ तब और माध्य दे रहा हूँ, उन्हें तो कम-से-कम एक बार यह मियाँ बाँध। इस प्रकार साक्ष्य का दमन राष्ट्रीय दृष्टिकोण में अनाप-बनाप सबको का दुष्परिणाम होता है।

इस प्रकार के व्याजाक्षिपूण और आधारहीन कथनों से दूसरा भयंकर खतरा यह है कि यह उन पञ्चावलों को समाप्त कर देता है जो अन्वेषण के लिए मुक्त होनी चाहिये थी। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, यदि तीसरी कक्षा में स्नातकोत्तर स्तर तक कुतुबुद्दीनार के सम्बन्ध में पढ़ने वाले सभी विद्वानों बारम्बार उन पाँचों बातों को इस पद-टीप के साथ पढ़ते हैं कि वे दोषा मूल कथक अनुमान ही हैं, तो अनेक जिज्ञासु व्यक्ति कुतुबुद्दीनार के सामाजिक मुद्राङ्गन का पता लगाने के लिए तत्पर हो जाएँगे। अनेक लोग इसके इतिहास को खण्ड करने में अथवा अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकाश में लाने में सफल हो सकेंगे। किन्तु कुतुबुद्दीनार के सम्बन्ध में सभी ऐतिहासिक पुस्तकों में व्याजाक्षिपूण और आधारहीन कथन इतिहास में सूक्ष्म-अन्वेषण करने में इतिहासवादी अन्वेषकों को रोकते हैं। उन सब को यह समझा दिया जाता है कि कुतुबुद्दीनार का मूल ही असंदिग्ध रूप में सिद्ध किया जा चुका है, और अब उसमें किसी भी प्रकार का शोधकायें आवश्यक नहीं है। यह चोर मौलिक भ्रम है जिसका उत्तर इतिहास-लेखकों से अवश्य ही बना चाहिये।

किन्तु यही अत्यन्त गहरी है। अपने आ कुछ कुतुबुद्दीनार के बारे में कहा है, यही बात उन सभी माध्यमकीन ऐतिहासिक मगरियों, मन्त्रिदों, मन्त्रियों, अन्य आचमोय कथनों, पुस्तकों, तहज़ीबों और तालाबों के बारे में भी उदाहरण है जिसका किमोच-अथ धूमिल बालकों को दिया जाता है। साक्ष्यका ही उदाहरण था। इसके निर्माण की शक्ति ४० लाख से

६ करोड़ रुपये तक और इसकी निर्माणवधि १० वर्ष से २२ वर्ष के बीच आँकी जाती है, ईसा अफन्दी से अहमद महन्दीस, आस्टिन-द-बोरहोम, ओरोनोमो वीरोनिओ अथवा बुरी तरह अशु बहाते हुए स्वयं शाहजहाँ में से कोई भी व्यक्ति इसका रूप-रेखांकनकार हो सकता है। इस प्रकार की चोर अनिश्चितता ताजमहल के प्रत्येक विवरण की विशिष्टता है, जिसमें मुमताज की मृत्यु और उसको दफनाने की तारीखें भी सम्मिलित हैं।

और फिर भी जैसा कुतुबुद्दीनार के मामले में है, जैसा ही ताजमहल के बारे में भी इतिहास ने व्यावहारिक रूप से सभी सत्य देते हुए, यह एक पद-टीप जोड़ दिया है कि सभी समान रूप में निराधार और काल्पनिक है। भारत सरकार के पर्यटन और पुरातत्त्व विभागों के प्रकाशकों सहित सभी इतिहास-पुस्तकें एक ही विनम्र और निराधार मत प्रस्तुत करती हैं तथा यह घोषित करती हैं कि ताजमहल के सम्बन्ध में यही अन्तिम शब्द है। इसका दुष्परिणाम इतना मयावह है कि प्रत्येक व्यक्ति इसी धारणा को हृदयंगम किये रहता है कि ताजमहल के बारे में कोई भी अनिश्चितता नहीं है। इतना ही पर्याप्त है कि वे सब झकड़ते होते और उन सब टिप्पणियों को मिमाते जो उनमें से प्रत्येक ने किसी भी विशेष विवरण के बारे में सग्रह की है, अथवा जो कुछ उनको पढ़ाया गया है, अथवा जो उन्होंने पढ़ा है अथवा सुना है, तो वे शीघ्र ही अनुभव कर लेते कि वे तो एक बड़े भारी कपट-जाल के शिकार हो गए हैं। यह वा ठीक वैसी ही घटना हुई है कि कोई ठग विभिन्न नामों, कामों पर अलग-अलग घर से धन और वस्तुएँ अग्रा करना फिर। जब वह गिरफ्तार हो जाता है और धोखा खाने सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्र होते हैं, तभी उनका यह अनुभूति हो पाती है कि उन सभी लोगों को धोखा देने का निगम उभ ठग ने किननी भिन्न भिन्न बात प्रत्येक व्यक्ति में अलग-अलग की है। यथार्थ रूप में तो यही बात भारत के प्रत्येक माध्यमकीन ऐतिहासिक मकबरे, मस्जिद, किले और नगरी के बारे में घटित हो रही है। उनके मूल के सम्बन्ध में अनाप-शनाप कहानियाँ कहकर जनता का बुद्ध बनाया जा रहा है। मजा यह है कि ये सभी कहानियाँ एक-दूसरे में पर्याप्त भिन्न हैं। यदि जनता इतनी साजधान भाव हो कि प्रत्येक माध्यमकीन नगरी और भवन के बारे में सभी वर्णों का संग्रह करे, तो उसे

स्पष्ट ज्ञान हो जाना कि उसे किस प्रकार बुद्ध बनाया गया है और धोखा दिया गया है।

इस एक बीमारी उदाहरण भी हैं। वह इस भवन के बारे में है जिसे इतिहास में अकबर का मकबरा कहकर घोषी बयारी जाती है। यह आगरा के उत्तर में लगभग छ मील की दूरी पर सिकन्दरा में बना हुआ है। यह जान-बोझ में जाना हिन्दू राजभवन है फिर भी इसे विनोदपूर्वक, निराधार ही वर्णित किया जा रहा है कि इसका निर्माण अकबर के मकबरे के रूप में किया गया था। इतिहास-लेखकों ने अन्तः से यह तथ्य छुपाकर रखा है कि कहीं भी अकबर ने अथवा उनका किसी भी दरबारी इतिहास-लेखक ने यह दावा किया है कि अकबर ने अपने जीवन-काल में ही अपना मकबरा बनवा लिया था, फिर भी इतिहास-लेखकों का एक वर्ग है जो विनोदपूर्वक, निराधार और अमरतम्बर में इस भवन का निर्माण-तथ्य अकबर को देता है और कहता है कि अपनी भावी मृत्यु को आश्चर्यक सम्भावना-वश ही इसका निर्माण अकबर ने करा लिया था। इतिहासकारों का एक अन्य वर्ग है जो जहांगीरनामा के धर्म अपूर्ण और अस्पष्ट कथनों में विश्वास करके यह मत प्रकट करता है कि इस भवन का निर्माण अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर ने करवाया था। इतिहास-लेखकों का एक अन्य वर्ग भी है जो (शकनीयता की भाँति) मयझोले की बात कहता हुआ अपना मत प्रकट करता है कि इस भवन का कुछ भाग अकबर ने बनवाया था और शेष भाग जहांगीर ने। इन तीनों मतों में प्रकट किए गये विचारों के लिए वास्तव में मेधासाक्ष भी आधार नहीं है। तथ्य तो यह है कि यदि शूद्रार्थ समझा जाय तो इस बात का पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध है कि (यदि अकबर मयझोले ही उस चरण में रहता था तब ही तो) वह उस पूर्वकालिक हिन्दू राजभवन में रहा हुआ है जिसमें वह अपनी मृत्यु के समय निवास कर रहा था।

सार्वभौम इतिहास में मृत का जितना विघात अस्वाभाविक दिखता है और जाने-बाने विचारियों को आश्चर्य में डालता है तब-तब कहकर लोगों की चोखी बिल-बल से रटाया जाता है उसे हटाने के लिए कटार प्रयत्न करने होते और इस कार्य में कई हलों का समय व्यय जाने की पूर्ण सम्भावना

है। वे भी अपने क्रम में उन्हीं रटी-रटायी झूठों को अन्य माँग का सा पढ़ाने-मिथाने हैं।

विश्व को इस प्रकार भयंकर रूप में धोखा देने के लिए जिम्मेदार कौन है? निश्चित रूप से इसके उत्तरदायी वे तथाकथित इतिहास-लेखक ही हैं जिनको सामान्य जनता अपनी आँखा पर बँडानी रखी है और अपने प्रिय 'इतिहास-लेखकों' के रूप में अमर्यादित, अधातु विश्वास उनमें प्रकट करती रही है। इनमें से कुछ तो ज्ञान-वृक्षकर, सद्गुण भरे अज्ञानों में और कुछ अन्य लोग मात्र कायरता वश ही इन घोर असत्या, विकृत झूठों को प्रसारित-प्रचारित करने में सहायक रहे हैं। अब समय आ गया है कि भारतीय जनता अपना भी मत प्रकट करे और इस चलते जा रहे धोखे को रोकने के लिए जोर से आवाज करे। अब उद्युक्त समय है कि वे इन तथाकथित इतिहास-लेखकों से जवाब माँगे कि उन्होंने ये भूल-चूक अथवा इतिहास में विकृतियाँ क्यों होने दी हैं, अथवा क्यों ज्ञान-वृक्षकर उनको बिगाड़ा है?

यदि हमारे गलती करने वाले इतिहास-लेखकों ने विनोद और आधार-हीन कथन प्रस्तुत न किए हों और प्रत्येक मामले में सावधानतापूर्वक, सभी तथ्यों को जनता के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया होता, तो वे दुरभि-मन्थि अथवा उपेक्षा करने के आरोप से ही न बच गये होते, अपितु उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से इतिहास के उद्देश्य की सहायता भी कर दी होती क्योंकि उसमें पाठकों की अनेक पीढ़ियाँ गहनतर अन्वेषण-कार्य में प्रवृत्त हुई होती। अतः, विश्व को यह ज्ञान हो जाना चाहिये कि सभी मध्यकालीन ऐतिहासिक भवनो और नगरियों के सम्बन्ध में इस भयंकर धोखा दिया जा रहा है, इसे पथघ्नष्ट किया गया है, और अब, इसीलिए, इस विश्व को सांग करनी चाहिये कि उन भवनो और नगरियों में से प्रत्येक के बारे में सभी तथ्य मायने लाये जाएँ और उनका मूलोद्गम और निर्माण के बारे में पूरी-पूरी जाँच की जाय।

४ :

इतिहास का पुनर्लेखन : क्यों और कैसे ?

क्योंकि आक्रमण का सर्वप्रथम आघात इतिहास ही होता है, इसलिए आक्रमण की अवधि जितनी अधिक होती है, आहत—शिकार देश का इतिहास उतना ही अधिक विकृत और विनष्ट हो जाता है।

इसलिए भारत जैसे देश का, जो विदेशी प्रभुत्व की १,२३५ वर्षीय गुलामी की शीर्षावधि बाद स्वतन्त्र हुआ, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य अपने इतिहास का पुनर्लेखन ही होना चाहिये था। यदि यह देश इस महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा करता है, तो यह उपेक्षा-कार्य वह पूरा जोखिम उठाकर ही करना है तथा इस प्रकार की उपेक्षावृत्ति के दुष्परिणाम अति भयावह और विनाशक होंगे क्योंकि बहुत-सारे महत्वपूर्ण मामलों पर किसी भी राष्ट्र का दृष्टिकोण हम तब तक पर निर्भर करता है कि उस राष्ट्र के नागरिकों को किस प्रकार का इतिहास पढ़ाया गया है।

प्रमाणबल कहा जा सकता है कि भारत के शासकों (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तक) ने भारत का इतिहास पुनर्लिखने की आवश्यकता न समझने के कारण अथवा उस बात की परवाह न करने के कारण हमारे सम्मुख एक अखण्ड और दुःखद उदाहरण हम बात का प्रस्तुत किया है कि जो देश अपने इतिहास के पुनर्लेखन की परवाह नहीं करता है वह किस प्रकार अपने पूर्व-कालिक शासकों का मनोवैज्ञानिक रूप से गुलाम फिर भी बना ही चला आ रहा है।

उदाहरण के लिए, आज के स्वतन्त्र भारत अभी भी भारतीय नागरिकों को सेवा (आर्. सी. एम.) द्वारा नियन्त्रित प्रशासन से चिपटा हुआ है, इसमें अभी भी वह प्राचीन स्वायत्तता जारी है जिसे ब्रिटिश लोगों ने फूट डालने के लिए प्रारम्भ किया था, इसमें आज तक भी सभी स्तरों पर अंग्रेजी भाषा

और अंकों का उपयोग किया जा रहा है, तथा विश्व-राजनीति में अमुगलित राष्ट्र के रूप में उदीयमान होने के भय से ब्रिटिश लोगों की अंगुलि छौडन में डरने का कारण यह अभी भी ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल (कामनवेल्थ) का एक सदस्य बना हुआ है। इसके सभी राजदूत अंग्रेजियत के शिकार हैं, इसकी सम्पूर्ण जनता प्रातःकाल सर्वप्रथम चाय और कांफी का पान करती है यह अभी भी अंग्रेज अथवा उसीकी भाँति दिखायी देने वाले व्यक्ति (जैसे अमन, रूसी व्यक्ति आदि) से आशंकित होती है, इस देश की सशस्त्र सेनाएँ अंग्रेजी-सिपाही की नकल करने में अभी भी गवँ करती हैं, और जैसा 'नागालैण्ड' के नाम से प्रतिबिम्बित होता है, यह अभी भी अपने प्रान्तों के नाम इंग्लैण्ड के अनुसरण पर रखता है। ये तो कुछ उदाहरण-मात्र हैं जिनसे सुस्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि विश्वास किया जाता है कि २०० वर्षीय पुराना ब्रिटिश राज्य शासन सन् १६४७ ई० में भारत पर से सदा के लिए समाप्त हो गया था, तथापि भारत के शासकों की मानस-तरंगों पर किस प्रकार ब्रिटिश का अभी भी अधिशासन चलता है।

किन्तु जो बात इससे भी अधिक आश्चर्यजनक, दुःखदायी और दास-दायक है, वह यह है कि अपनी पूर्वकालिक ब्रिटिश दासता के जुए को सहन करना जारी रखने में भारत के शासकों ने पूर्वकालिक मुस्लिम प्रभुत्व के ६०० वर्षीय प्राचीन गुलामी को भी रद्द नहीं किया है।

उपर्युक्त कटु सत्य का पूर्ण दिग्दर्शन हमारे प्रशासकों ने मुस्लिमों के लिए एक सामान्य नागरिक संहिता बनाने अथवा अन्य सभी नागरिकों को प्रयोज्य नागरिक संहिता में सम्बद्ध करने के लिए किसी प्रकार का पग उठाने से मयभीत होने में, उर्दू-अरबी और फ़ारसी जैसी विदेशी भाषाओं को मान्यता व प्रोत्साहन देने की उनकी घमनिष्ठतापूर्ण माँगों के सम्मुख घूटने टेकने में, पाठ्यक्रमों अथवा सरकार द्वारा प्रेरित पुस्तकों से हिन्दू देवी-देवताओं के सन्दर्भ निकाल देने के लिए सहमत होने में, मुस्लिम मन्त्रियों व अधिकारियों को नियुक्त करने की विवशता अनुभव करने में, हिन्दू बहुत जनसंख्यक हिन्दू देश में इस्लामी छद्मियाँ स्वीकार करने में, प्रकट रूप में इस्लाम-पक्षपाती सम्मेलनों में सम्मिलित होने का दबाव अनुभव प्रकट करने में, भारत के अति चोर शक्तियों पर भी तुर्की-ईरान व अरब देशों की

नीतियों के प्रति पक्षपात करने को बाध्य होने की भावना में, आधुनिक विश्व में उनके विरुद्ध धर्मान्ध-भाव और नगण्य महत्त्व के बाद भी उनकी चापल्यगी करने में, काश्मीर की मुस्लिम बहुसंख्या को दण्डवत् करने की विज्ञप्ति अनुभव करने में, मुस्लिम नियम उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने में अमहाय्य अवस्था का अनुभव करने में, पाकिस्तान शासकों को या वहाँ निरन्तर छड़बानी के विरुद्ध प्रतिकार की कोई भी कार्रवाई करने में नयमकला अनुभव करने में और यद्यपि भारत-विभाजन करने का स्व-विचार हिन्दुओं में मुस्लिमों को पूरी तरह पृथक् कर देने का ही था, तथापि एक पयाप्य विशाल मुस्लिम जनसंख्या को अपने देश में पूर्ण आश्रय दिए रहने में हमारे सामुख्य प्रस्तुत कर रहा है।

हम इस प्रकार स्पष्ट देखते हैं कि करने में पूर्णतया स्वतन्त्र होने पर भी भारत में अपर पृथक्तामिक शक्तों स्वार्थियों - मुस्लिमों और ब्रिटिशों - की सामरिक गुलामी में स्वयं को बुरी तरह, उधो-का-यों जकड़ रहा है।

हमारी शान्ता, गुलामी के ही कारण भारत में नैतिक दृष्टि में कमजोर और आर्थिक दृष्टि में निराश्रित बना हुआ है।

यदि भारतीय प्रजासत्तक इस प्रकार की शान्ता के मनोभावों में मुक्त रहे हों, तो उन्होंने निश्चित रूप में ही सभी क्षेत्रों में विनिष्ट उन्नति की होनी और भारत को धर्मान्ध नया ऐसा राष्ट्र बना दिया होना सिद्ध है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति के विशाल समुद्र में आपल-सन्निध्य जमीन में स्वयं को मुक्त करने और इच्छानुसार चलने की भावना के प्रति भारत ने एक विशिष्ट अर्थ का प्रदर्शन ही किया है। यह कार्यरत गुलामी और हमारे पर निर्भर रहने (की बुनियाद) की दीर्घ अवधि में उत्पन्न होगी। मार्गदर्शन और नेतृत्व के लिए ब्रिटेन, अमेरिका, तुर्कस्तान और ईरान की ओर देखने की बुनियाद के कारण उत्पन्न हुई है।

यदि दीर्घकाल तक की पराधीनता भी गुलाम व्यक्ति को ऐसा बना देती है कि उसे जिन चीजों में बाँधकर रखा जाता है वह उन्हीं को अपने जीवन का महाराज समझने लगता है। यह है तो पर्याप्त विरोधाभासी बात, किन्तु है सत्य। गुलाम बंधन के एक बन्दी की कहानी सुनायी जाती है जिसने १२ वर्ष के लिए एक चौधरी काल-कोठरी में बन्ध कर दिया गया था और

उस कोठरी के मध्य में गाँडे हुए एक खम्भे के साथ बँधी हुई एक तैलीय में उसे बाँध दिया गया था। कारागार के नियम नियमानुसार ही उसका सम्मुख एक पात्र में पानी का जल और दूसरे पात्र में कुछ भोजन उसे रखा दिया जाता था जैसे कोई पालतू जज्जीर में बँधा हुआ हो। १५ वर्ष के बाद उस बन्दी का मुक्त कर दिया गया। वह हरन-हरन, आहिस्ता-आहिस्ता अत्यन्त अधिमानपूर्वक कारागार के फाटक में बाहर गया। अन्यधिक मन्द रोंजनी की अध्यस्त उसकी आँखें बाहर के चमचमाने सूर्य के प्रकाश को देखकर बँधिया गयीं। निरुत्कर्षों मरका पर तेज गति में चलता हुआ यातायात उस भयान्त विचित्र अनुभव होने लगा। कोई भी व्यक्ति उसका जानता हुआ अथवा उसकी परवाह करता हुआ प्रतीत नहीं हुआ। उस प्रतीत हो रहा था कि वह सब अनिश्चित और अनजाना समार उसका सम्मुख विद्यमान है। वह बन्दी, अब मुक्त हो जाने पर भी, अत्यन्त भयभीत अनुभव कर रहा था। उसने बाध्य-जगत् पर एक लम्बी नजर डाली एक गहरी साँस ली और अपनी उसी पुरानी कोठरी की तरफ अचानक बहुत तेजी से दौड़ पड़ा। हमने विचित्र अर्धविचित्र रणायक समार में स्वतन्त्र घमन के स्थान पर उसी कोठरी में बँधने के समान आश्रय-गुण और मौमिन अस्मिन्त्व को ही पसन्द किया। बन्दी जीवन ने उसके जीवन के प्रति आत्म-विश्वास की शकलार दिया था उसकी नीब खोखली कर दी थी। यही बात भारत के साथ घटित हुई है। नितान्त निराश्रयता, निराशा, हलभाल, और सम्पूर्ण आत्मविश्वास के अभाव की यह अनुभूति बन्दी व्यक्ति द्वारा अपना पुराना इतिहास भला देने और स्वतन्त्रता में मुक्त जीवन की लक्ष्मियों को गँवा देने की विस्मय का ही दृष्टिकोण था।

अतः, यह अत्यवश्यक है कि देश के प्रत्येक नागरिक के हृदय में इतिहास की चिंगारी को प्रज्वलित रखा जाय ताकि ऐसा न हो सके कि अपने समय इतिहास में अनभिज्ञ, पथभ्रष्ट बहसकथा उसी जज्जीर को बँधती रहे जिसने इसे बाँध रखा था। यथार्थ रूप में तो भारत की बीमारी ही यह है। भारत का राष्ट्रीय स्वात्मपुनर्जीक करने का एकमेव उपाय प्रत्येक नागरिक को मिनाबटहीन विण्ड इतिहास पढ़ाना है। अतः, भारत को पम्बो शान्ता

की अवधि में विद्रुत अथवा विगष्ट किया गया भारत का इतिहास पुनः
लिखा जाना अत्यधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्य हो जाता है।

बहुत समय तक गुप्तता बने रहे देश (राष्ट्र) के लिए, उसके इतिहास
के पुनर्लेखन की आवश्यकता स्पष्ट कर देने के पश्चात्, अब हम इस प्रश्न
पर विचार करेंगे कि पुनर्लेखन का कार्य किस प्रकार किया जाना चाहिये।

भारतीयों के मयाद किसी एक विचारधारा के कट्टर अनुयायी,
यद्यपि वे गैर-भारतीयों की भाँति देश में स्वतन्त्र थे तथापि, अपने ही देश का
इतिहास और विश्व के शेष भाग का इतिहास मानवता के आदिकाल से ही
उन लोगों के मध्य सतत बने आये सघर्ष के रूप में लिखने का यत्न करते हैं
जिनमें से कुछ के पास सब-कुछ है और शेष बहुमध्यक भाग के पास सभी
सम्पत्ति का संबंध अभाव है। इस प्रकार की विचारधारा पर आधारित
पुनर्लेखन सत्य, सम्पूर्ण सत्य और सत्य के अनिर्विण्ण कुछ भी नहीं तथापि का
सम्यक् प्रस्तुतीकरण कभी नहीं कर सकता यद्यपि इतिहास सघर्ष रूप में
यही वस्तु है।

इतिहास पुनर्लेखन के एक अन्य प्रकार को 'साक्षात्कारादी' विधि की
सजा ही वा सकती है। साक्षात्कार, बाह्य वे बाहरी देशों के ही अथवा स्व-
देश के अपनी मुद्रिकानुसार इसे स्वीकार, खरीदार कर लेते हैं। इस तथ्य
का उन मुस्लिम और यूरोपीय लेखकों के ऐतिहासिक कथनों से चरितार्थ
किया जा सकता है जिनका सम्बन्ध अन्य-देशीय शासक-दल से था। वे
अपने-अपने गुप्तताओं और बावशाहों को अथवा गवर्नरों और गवर्नर-जनरलों
को एक-दूसरे से बड़-बड़कर प्रस्तुत करने का यत्न किया करते थे। उनके
सांकेतिक हत्याकाण्डों, भूट-पाटों और अपहरण व शीलभग जैसे कुकर्म-
मय आचारा की भी महान उदाहरण, बुद्धिमानों के रूप, न्याय के पुण्यकर्मों
के रूप में प्रस्तुत किया गया है और विदेशी मुस्लिम तिथिवृत्त-लेखकों द्वारा
लिखित किया जाना उचित था। रामदा की मतावृत्ति वाले हिन्दू लेखकों ने
भी, यद्यपि वे इन कर्मों का नेकों के कामों के रूप में मित्र करने में विफल
रहे हैं—अवश्य ही है, उनको किसी भी काम का नहीं निरर्थक कहकर
उपेक्षा करने का यत्न किया है। इस प्रकार, भारतीयों के मुस्लिम तिथिवृत्त
इतिहास-लेखन का एक ऐसा प्रकार प्रस्तुत करते हैं जिसमें शीतलम क्रूर

कर्म भी उदार कर्मों के रूप में अथवा यदि कुछ कहा ही गया तो हानि-हीन
प्रक्रामनिक अध्यासों के रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है।

किन्तु विदेशियों की तो बात ही दूर रही, स्वयं पथ-भ्रष्ट देशी शासक
भी अपने राष्ट्रीय इतिहास को, मात्र अपने निरंकुश विचारों की सुविधा के
लिए दिव्य करने लगते हैं। कई बार इतिहास को विद्रुत विद्रुत करने के
उनके प्रयत्नों से स्वयं उनका ही मिहामन डाल जाता है, उनका पतन
उनका मफाया हो जाता है। इतिहास के अटल तथ्यों की उपस्थिति में तमा
अपकीर्ति-कर पावगमन करने का एक हान्यदायक उदाहरण सनाधारी
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इतिहास को दूषित करने की कारगरपूर्ण
कोशिशों में प्रस्तुत किया गया था।

सन् १९५० के आसपास भारत के हीले-छाते, सभी कांग्रेसी शासकों
ने भारत के स्वातन्त्र्य-आन्दोलन का इतिहास लिखने का ध्येय-वार्-
काव्यात्मक प्रयत्न किया। अनेक सगठनों को आदेश भेज दिए गये कि वे
जिन-जिन क्षेत्रों प्रदेशों में हो वहाँ से सम्पूर्ण जानकारी का संग्रह करें।
इसका परिणाम यह हुआ कि इन भारतीय देशभक्ता के सम्बन्ध में विपुल
मात्रा में जानकारी का ढेर संग्रह हो गया जिन्होंने तलवारों और शमशीरों,
पिस्तौलों और बन्दूकों से विदेशियों के साथ युद्ध लड़ा था। पराक्रम और
शौर्य के सघर्ष की इस पृष्ठभूमि में सन् १९१५ से १९४५ पर भारत में
कुनबुलाने वाले अतशनों और विरोध-रूप कि गये प्रदर्शनों वाला
गांधी-आन्दोलन सघ, भीरुतापूर्ण, असंगत और उपहासास्पद प्रतीत होने
लगा। अतः, तुरन्त आदेश भेज दिए गये कि पहले संग्रह किए हुए कागज-
पत्रों को रद्द कर दिया जाय और इस जांच को मात्र कातर और निष्प्रभ
गांधीवादी आन्दोलन तक ही सीमित रखा जाय। यह प्रदर्शित करता है कि
किस प्रकार इतिहास का प्रवाह इतना शक्तिशाली होता है कि वह उन्हीं
लोगों को आघात पहुँचाता है जो इसको तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं।

राष्ट्र के लिए उचित बात यही है कि तथ्यात्मक इतिहास लिखा जाय
जिसमें एक कुदाल को कुदाल कहा जाता है, शीलभग को शीलभग कहा
जाता है, नर-हत्याकाण्ड को नर-हत्याकाण्ड, भूट-खसोट को भूट-खसोट,
और अन्य-देशीय—विदेशी स्थानों को विदेशी स्थान कहा जाता है।

परकीय विदेशी की पहचान करने का आधार उसका निवास स्थान न होकर उस व्यक्ति की मनोबलित होनी चाहिए। यदि वह व्यक्ति - चाहे श्वेती हो अथवा पुरुष - अप्रत्यक्षपूर्वक कहता है कि प्रतिमाएँ तीरेगा, उर्दू, अंग्रेजी और फारसी अथवा अंग्रेजी का प्रचार-प्रसार करेगा, मार्गों व राजमार्गों पर सगोल बजने पर आपत्ति करेगा, बाहरी देशों के नाम व वहाँ की वस्तु-भूषा धारण करेगा, बंदा का तिरस्कार करेगा, गोशे का बध करेगा, शैक्षारिक-राजनैति अथवा धार्मिक प्रेरणाओं के लिए अन्य देशों की ओर देखेगा, तो वह व्यक्ति परकीय है—विदेशी है। प्रायः आमक रूप में विश्वास कर लिया जाता है कि जो भी व्यक्ति भारत को अपना देश समझता है वह व्यक्ति भारतीय है। यह तो केवल आधी परीक्षा ही है। यदि वह व्यक्ति सभी हिन्दुओं को अपनी ही धर्मस्था में परिवर्तित करना चाहता है, तो वह तनिक भी भारतीय नहीं है। इतिहास हमें इसी बात की सीख देता है। नागरिक को परखने की श्रेष्ठतर विधि मात्र निवासस्थान को देखने की अपेक्षा देश की प्रतिभाओं, उनकी संस्कृति, जीवन-पद्धति, भाषा और धर्म के प्रति आस्था, धडा देखने से है क्योंकि निवासस्थान की बातें तो अकबर और औरंगजेब जैसे कुर, अत्याचारी लोग भी पर्याप्त मात्रा में पूरी करत थे।

इतिहास का इस तथ्य की अपर्याप्त समझ होने के दुष्परिणामस्वरूप ही आने-जाने नागरिकों के दिमागों में भ्रष्ट, आमक विचार जागृत हो चुके हैं। इसमें स कुछ ये हैं—भारत की मिली-जुली, मिश्रित संस्कृति है; तिरने बेसा इनका एक मिले-जुल रसी खाया ध्वज होना चाहिये तथा भारत में गेम भागा का भी रहन दिया जाना चाहिये—उनको महन किया जाना चाहिये, जो अपन ही मापी नागरिकों के जीणों और उनके देवी-देवताओं की प्रतिमाओं को तोड़ने-फोड़ने से भी विश्वास करने हैं।

इतिहास का उचित तथ्यात्मक पुनर्लेखन लेने सभी अयुक्तिगुस्त विचारों भावों का उन्मुख करन में सहायक होगा। मत, जो लोग अल्प-वयस्की का प्रथम करने के लिए इतिहास की डीली-डाली, दुलमुन, आमक और काव्यनिक प्रारणाओं पर नियन्त्रण रखने की सामर्थ्य रखते हैं, वे ही

योग भारतीय इतिहास के तथ्यात्मक पुनर्लेखन का विरोध करने प्रतीत होते हैं।

इस सन्दर्भ में स्मरण रखने योग्य अन्त एक बात यह है कि इतिहास-पुनर्लेखन के प्रयत्नों की बहुत सारे व्यक्ति यह कहकर निन्दा, अवहलना करते प्रतीत होते हैं कि इतिहास तो वैयक्तिक 'व्याख्या' की वस्तु है, मतः, इसके बारे में कोई बात अन्तिम रूप से नहीं कही जा सकती है—न ही इसकी कोई वस्तुपरकता हो सकती है। यह दृष्टिकोण गलत है, अशुद्ध है। आइए, हम भारत में सन् १८५७ ई० की उत्क्रान्ति का उदाहरण लें। तत्कालीन ब्रिटिश शासकों और उनके समर्थकों ने उस घटना का गदर कहकर निरस्क्रुन किया, जबकि दूसरे पक्ष के लोगों ने उसी बात को स्वातन्त्र्य-युद्ध की सजा से विभूषित कर यशस्वी बना दिया। एक सच्चे इतिहास-लेखक को उनमें से किसी भी एक विचार के कारण विचित्र, अमित नहीं होना चाहिये क्योंकि उस घटना को दिया जाने वाला नाम तो दृष्टिकोण पर ही निर्भर रहेगा। एक सच्चा इतिहास-लेखक तो उस सघर्ष के मूल में घटनाओं की निधिक्रमानुसार यथार्थता, युद्धों और हताहतों पर ही बल देगा। इस प्रकार की नथ्मपरक यथार्थता बाद में इतिहासकारों का मतैक्य स्थापित करने में सहायक हो सकती है कि वे इस सघर्ष, युद्ध और हताहतों का सभ्यक विचार करते हुए इसकी अवधि, इसमें परस्पर हुई मुठभेड़ों की संख्या कितनी थी, कितने नाग हताहत हुए थे और जिस क्षेत्र में यह सघर्ष लड़ा गया था - उसका ध्यान करते हुए इसे गदर अथवा स्वातन्त्र्य-युद्ध की सजा दें। किन्तु इस प्रकार अपने मत की अभिव्यक्ति ही इतिहास का सार नहीं है। अधिक-से-अधिक इसे निरर्थक भ्रूगार, आडम्बर ही माना जा सकता है।

एक इतिहास-लेखक जिस भाषा का प्रयोग करता है, वह वर्णन की गयी घटना के अनुरूप ही होनी चाहिये। भारतीय ऐतिहासिक वर्णन-ग्रन्थों के रचनाकारों ने न्याय, दया, देशभक्ति, बहादुरी, शूरता, हत्याकाण्ड, शील-भय और लूट-खसोट के कामों की अभिव्यक्ति के लिए मधुर, प्रीतिकर, अतिपि-कक्ष जैसी सदाशयता का प्रदर्शन अथवा दिखावा करने वाली भाषा का ही प्रयोग करने का यत्न किया है। यद्यपि दीर्घकालीन उपयोग के कारण एक-समान भाषा का यह प्रकार मानक, आदर्श माना जाने लगा है, तथापि

आवश्यकता के कारण किया गया यह विपक्षगमन नियम-भंग और दिमागी कमजोरी है। दीर्घावधि तक विदेशी आधिपत्य के अधीन रहने के कारण, अन्य-देशीय—विदेशी मुस्लिम शासकों और ब्रिटिश प्रशासकों के अत्याचारों और शासकों की निन्दा करने के लिए कठोर भाषा का प्रयोग करके अपने शासकों को क्रुद्ध करने का, सम्भवतः साहस भारतीय लोग उस समय नहीं कर सके। किन्तु, स्वाधीनता के बाद तो यह असंगति, असामञ्जस्य तनिक भी देख के लिए जारी नहीं रहना चाहिये। साहित्य का मन्त्रक कोई अर्थ नहीं है जब तक कि अवसर के उपयुक्त स्वर को यह आवश्यकतानुसार परिवर्तित नहीं कर लेता। इसकी परख नाटकों, उपन्यासों अथवा किसी घटना का किमी सन्दर्शबाहक द्वारा वर्णन करते समय प्रयुक्त भाषा से भी की जा सकती है। इसी प्रकार, एक सच्चे इतिहासकार को भी उपयुक्त भाषा का प्रयोग करना चाहिये।

: ६ :

भारतीय जीवन में मुस्लिम योगदान

सामान्य लोग 'भारतीय जीवन और संस्कृति में मुस्लिम योगदान' की प्रायः चर्चा करते रहते हैं। बहुत सारी अन्य पिटी-पिटायी साहित्यिक अभिव्यञ्जना के समान ही इस कथन को भी यन्त्रवत् दोहराया जाता है। मध्य-कालीन इतिहास अथवा ममकालीन राजनीति में 'मुस्लिम योगदान' वाला यह अक्षय-वाक्यखण्ड प्रशमाहं रूप में प्रदर्शित करने वाली चर्चा में अथवा लेखों, पुस्तकों में इस भाव से प्रायः प्रस्तुत कर दिया जाता है कि इसके श्रोता अथवा पाठक स्वयं को अत्यन्त लघु और नगण्य समझें तथा बक्ता के हृदय में अपने विरोधियों को नीचा दिखा सकने में सफलता प्राप्त करने के कारण उत्साह और विजय की भावना व्याप्त हो।

इसके विपरीत, यह बात तो जलती ही होनी चाहिये अर्थात् मुस्लिम योगदान यदि इसे यह कहकर पुकारा जा सकता हो—न केवल भारत के नाम को ही शमिन्दा और कलंकित कर चुका है, अपितु सम्पूर्ण मानवता को ही इसने प्रताड़ित किया है—हादिक व्यथा पहुँचायी है। यह इस तथ्य का एक अन्य पक्ष और उदाहरण है कि विदेशी शक्तियों की १,१०० वर्षीय दीर्घावधिक पराधीनता में भारतीय इतिहास किस प्रकार पूरी तरह उलट-पुलट दिया गया है। यह इस तथ्य को भी दर्शाता है कि किसी अपकृष्ट, तुच्छ वस्तु को किस प्रकार उत्कृष्ट, श्रेष्ठ वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

इसके महत्त्व और सातत्य के कारण, आइए, हम इस 'मुस्लिम योगदान' के रुढ़िवादी सैद्धान्तिक दावे की तनिक सूक्ष्म समीक्षा करें।

भारतीय संस्कृति में 'मुस्लिम योगदान' का यह दावा स्पष्टतः इस तथ्य पर आधारित है कि मुहम्मद-बिन-कासिम से लेकर बहादुरशाह अफ़र

सक के १,१०० वर्षीय कालखण्ड में अरबों, तुर्कों, ईरानियों, अफगानों, अबीसीनियनों, इराकियों, कजाकों और उजबेकों ने भारत पर आक्रमण किये थे और कालन किया था।

मुहम्मद-बिन-कामिल मुहम्मदगजनी, मुहम्मदगोरी, तैमूरलंग, बाबर, नादिरशाह और अहमदशाह अब्दारी जैसे बर्बर और अनपढ़ (अथवा नगमन अनपढ़ लोग) घुम-पैठिए और आक्रमणकारी लोग किस प्रकार का शासन कर सकते थे? क्या भारत को लूटना, इस देश के भवनों को ध्वस्त और बिनष्ट करना, इस देश के यन्त्रों को भ्रष्ट करना और मकदमों व साम्राज्यों में परिवर्तित करना, वहाँ की महिलाओं पर बलात्कार करना, बन्ध बाहरों इत्यादि गुलामों के रूप में बचन के लिए यहाँ के बालकों और शान्तिकामों का अपहरण करना, तथा संकटा की मध्या में पुरुषों की हत्या करना कोई 'योगदान' या अथवा प्रतिशोध, वैर-माधन? भारतीय महिलाओं ने नगमन प्रणेत आक्रमण के समय 'जोहर' क्यों किया? क्या यह केवल मर्याद ही था?

ये सभी आक्रमणकारी अवाञ्छनीय और बिना बुलाए मेहमान थे, जिनका हिन्दू लोग कदाकर दाहर कर देना चाहते थे।

बादल, हम अपने साधारण नागरिक जीवन से ही एक उदाहरण लें। क्या यह ठीक दिया जा सकता है कि किन्हीं शत्रुओं का एक दल किसी सुगठित परिवार अथवा ग्राम के शान्तिमय जीवन पर आक्रमण करके उनकी कमल धन-दौलत का लूटकर, पुरुष-वर्ग का भीषण याननाई देकर, महिला-वर्ग का शान्तमय घर, मदकियों का अपहरण करके, लड़कों को अन्यत्र गुलामों के रूप में बचकर और साक्षरता नष्ट-हत्याकाण्ड करके उनके नागरिक जीवन से कोई बहुमूल्य योगदान करना है? क्या ऐसे दल का कामा बाधा है, किसी न्यायमय व समग्र भीषण अभियान का आरोप लगाकर सामयिक बनाना होता है और उन दण्ड दिया जाता है, अथवा हताहतों - परिवार व्यक्तियों के जीवन में अति अनुपम, अद्वितीय 'योगदान' करने के लिए उनका परिवार अथवा ग्राम को धार से एक प्रशस्ति-पत्र और सम्मान-पट्ट दिया जाता है?

उपरोक्त दृष्टान्त से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि गुप्तों,

लूटेरों और बर्बर अन्याचारियों के झुण्ड-के-झुण्ड नियुक्त करके, हथियारों से लैस होकर दाहण याननाओं की विधि से भारत में अपना प्रवेश निश्चित करने वाले बाहरी देशों के मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में कभी भी पमन्द नहीं किए गये थे। उन्होंने भारत को हर प्रकार से ध्वस्त, विलुप्त किया और इसे झुण्डी-झोपड़ियों की घनी बस्तियों, कच्ची-मक्की, टूटी-फूटी गन्दी मड़ियों के मुहल्लों, दरार वाले ध्वमावशेषों और भीषण, नितांत दरिद्रता का देश बना दिया। मुस्लिम तिब्बत-लेखक अन्वरुद्दीन ने, जो आक्रमणकारी मुहम्मद गजनी के साथ-साथ भारत आया था, स्पष्ट विलुक्त स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मुहम्मद गजनी ने हिन्दुओं का जीवन क्षार-क्षार कर दिया था और इसे हवा में उड़ा दिया था।

भारत ने इन घुसपैठियों और आक्रमणकारियों का कभी अभिनन्दन नहीं किया। इन क्रूर शत्रुओं के क्रूरतम जघन्य अपराधों, अत्याचारों से मुक्ति के लिए भारत सदैव हृदय से प्रार्थना करता रहा। इसीलिए, यदा-कदा उत्पन्न होकर भारत-माता का सकट-मोचन करने के लिए यत्नशील राणाप्रताप अथवा शिवाजी को भारतीय लोग ईश्वर-प्रेषित और संरक्षण देने वाला महामानव मानते रहे।

यहाँ तक तो आक्रमणकारियों से सम्बन्धित बात रही।

फिर यह तर्क दिया जाता है कि चूंकि इन बाह्य आक्रमणकारियों की एक बहुत बड़ी समस्या अपनी सन्तानों, अपने जी-हुजूरों और इस्लाम में धर्म-परिवर्तित हिन्दुओं को भारत में ही बसने के लिए छोड़ गयी थी, इसलिए कम-से-कम उनको तो इस बात का श्रेय दिया ही जाना चाहिये कि उन्होंने तो भारतीय संस्कृति में कुछ 'योगदान' अवश्य ही किया था। किन्तु यह दावा भी अयुक्तियुक्त, अनुचित है।

जैसा कि अभिलिखित इतिहास से अति स्पष्ट है, मुस्लिम स्वामियों और उनके विदेशी दरबारियों और सैनिकों के वर्ग ने कभी भी स्वयं को भारतीय नहीं माना। वे स्वयं को सगर्व ईरानी, तुर्की, अरबी, कजाकी, उजबेकी, अफगानी और अबीसीनियनी तथा भारत में अन्धे अथवा धर्म-परिवर्तित मुस्लिमों को भी 'हिन्दुस्तानी' के तिरस्कार-सूचक नाम से सम्बोधित करते रहे। इस प्रकार, यद्यपि शारीरिक रूप से वे भारत में

निवास करने लगे थे, तथापि मानसिक रूप से वे भारत को लूटने और निरसन बनाने की कल्पनाएँ रहे। उन्होंने अपना धन भारत से बाहर भेजा, स्वयं अपने ही देशों में जादियाँ कीं, और धार्मिक यात्रा के लिए भारत के बाहर ही गये। उन्होंने, भारत में उन हत्यारों को सन्तों की पदवी दे दी जो भारत की इज्जत के लिए शीघ्र ही खतरा बन गईं। यह देखने के लिए, कि क्या भारत में कम जाने मात्र-से स्वतः ही सम्मानित नागरिकता मुनिश्चित हो जाती है, हम नागरिक जीवन में ही एक दृष्टान्त ले। कल्पना कीजिए कि डाकुओं का एक दम किसी दूरस्थ स्थान से एक ग्राम पर डाका मारने और उस ग्राम की धन-दौलत लूटकर अपने गृह-स्थान तक ले जाने की अपेक्षा यह सुरक्षात्मक और सुविधाजनक समझता है कि उसी ग्राम में निवास किया जाय और पास में ही अपनी गृहस्थ कार्यवाहियाँ जारी रखी जाएँ। क्या ऐसे दम्बु-दल को शायद ही असंभव में एक बहुमूल्य और श्रीवृद्धिकारी जन-वृद्धि समझा जाएगा, और क्या हम वर्गों को शमीण नागरिक-संघ की ओर से सम्मानित कर प्रशस्ति-पत्र दिया जाएगा ?

इस विवेचन से सुस्पष्ट हो जाता चाहिये कि मापदण्ड शारीरिक निवासन न होकर, आचरण ही है। जब कुतुबुद्दीन ऐबक (मन् १२०६ ई०) से लेकर बहादुरशाह जफर (मन् १८५८ ई०) तक के सभी मध्यकालीन मुस्लिम स्वामी-गण भारतीयों की अत्यधिक, विपुल बहुमदया को नीच, पापान्धा ही समझते रहे, जिनकी गोओं को काटना जारी रखना, मन्दिरों को ध्वस्त करना और मम्बलि को लूटना अनिवार्यतः आवश्यक था, तब उनको मात्र इमोर्निंग तो भारतीय नहीं समझा जा सकता कि वे भारत में कम गये थे। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि वे भारत में बसे किस उद्देश्य के थे ? इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान में रहना चाहिये कि शक और हूण चांग भी तो आक्रमणकारीयों के रूप में ही भारत में आये थे, किन्तु वे भारतीयों के साथ इतनी पूर्णता में आत्ममान हो गये थे कि आज भारत में कोई भी शक बचवा हूण नहीं है। इसके विपरीत, मध्यकालीन मुस्लिम लोग विदेशी ही बन रहे।

भारत में मुस्लिम राज्य की सगमन समाप्ति तक ही मुस्लिम स्वामी-गण, उनका दस्तावेजी नाम और इस्लाम में धर्म-परिवर्तित व्यक्तियों के स्वयं

को भारतीय बनाना तो दूर रहा, अपनी बेशर्मा, दण्ड, नाम, धर्म, निधि, भाषा, वाणी और दृष्टिकोण का विदेशी रूप बनाए रखन का प्रत्येक प्रयत्न किया—विदेशियों के रूप में अपना पृथक् अस्तित्व बनाये रखने के लिए द्वेष-भाव की भी रक्षा करते रहे। यह वास्तव-देशीय भाव इतना गहरा पड़ गया कि यह दृष्टिकोण आज भी जारी है। इस भावना में, भारत में इस्लाम धर्म समाप्त होकर, भारत पर अरब-ईरानी-तुर्की आधिपत्य की राजनीति बन गया। उनकी यह पृथक्तावादी वृत्ति प्रखर रूप में अपने ही युग तक चलती रही है। इसी का विशिष्ट उदाहरण हमारे सम्मुख उस समय प्रस्तुत हुआ था जब अपने पृथक् निवासस्थान के रूप में पाकिस्तान के नाम पर सन् १९४७ ई० में भारत के दो टुकड़े कर देने की माँग की थी। हाँ, इसे अवश्य ही भारत में इस्लाम द्वारा अरेबिया, ईरान और तुर्की के प्रति 'योगदान' कहा जा सकता है, तथापि यह भारत की कु-सेवा ही है।

हिन्दुस्थान की जनता और संस्कृति को प्रेम करने की तो बात ही दूर है, मध्यकालीन मुस्लिम शासक-वर्ग हिन्दुओं के प्रति घोर घृणा का भाव बनाये रहे। इस बात का दिग्दर्शन सैकड़ों मध्यकालीन मुस्लिम लिपिबन्तों में से लगभग प्रत्येक में इस तथ्य द्वारा किया गया है कि उनमें से किसी एक में भी भारत की जनता को उनके विशिष्ट नाम से नहीं पुकारा गया है। मध्यकालीन मुस्लिम लिपिबन्तों में हिन्दुओं को "मुन्चे, पार, डाकू, लुटेरे, ठग, गुलाम, बेध्या, नतकियाँ और काफिर" जैसे सर्वाधिक निकृष्ट, अवमान-पूर्ण और अभद्र सम्बोधनों में पुकारा गया है। पाठ्यक्रमगत पाठ्य-पुस्तकों जिस स्रोतों में लिखी है उन अधिकाधिक इतिहास-लेखकों ने इस तथ्य को जनता से छिपाकर रखा है, उसे उजागर नहीं किया है। क्या किसी आहत—शिकार देश के निवासियों में से अधिकांश को सम्बोधित इस प्रकार के निकृष्ट अपशब्द उस देश की संस्कृति में 'योगदान' है ?

तीसरी बात यह है कि "इस्लाम स्वीकार करी अथवा भीषण घातनाओं द्वारा मरने को तैयार रहो" के आतंक में बचने के मूल्य के रूप में हिन्दुओं से धन एठन के लिए लगाया गया द्वेषजनक, क्रोधोत्पादक जादियाँ-कर ही क्या इस्लाम द्वारा भारतीय संस्कृति के प्रति महान् योगदान कहा जा सकता है ? इसमें विपरीत, यह तो एक अनिवार्यतः लगाया, ऐंठा जा रहा ऐसा कर

या जो हिन्दुओं पर ठोसा गया था और जिसे भारतीय संस्कृति पर आरोपित होना मध्य विदेशी कृतम को सीखने के लिए उपयोग में लाया गया था।

चौथी बात यह है कि मुस्लिम नामनायधि में हिन्दुओं को एक रगीन संश्लेष नगाना पड़ता था ताकि उनको मिलने समय काई भी मुस्लिम उनका स्वागत न कर, उनकी शोभाकामना न कर सके और न ही सामान्य शिष्टाचार निभा सक। क्या हमको भारतीय संस्कृति के प्रति मुस्लिम योगदान कहकर प्यारा आ सकता है? हमारे शब्दों में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के प्रति किए जाने वाले सामान्य शिष्टाचार में भी एक हिन्दू को व्यक्ति गवता तो क्या संस्कृति का अस्वीकरण था। मुस्लिम शासन के समय हिन्दू व्यक्ति को कुला अथवा मुअज के समान (हम) समझा जाता था।

कई बात हम बात पर जोर दिया जाता है कि यदि कुछ और नहीं भी हुआ, तो भव्य मकबरों, किलों मस्जिदों, राजमहलों, पुलों और नहरों का निर्माण करके तो मुस्लिमों ने, कम-से-कम, भारत में महान् स्थापत्यकला में योगदान किया है। यह बात भी निराधार है क्योंकि मुस्लिमों ने मध्यकालीन युगों में भारत में एक भी मकबरा अथवा मस्जिद नहीं बनाया। सभी मध्यकालीन मकबरों मस्जिदों किलों, राजमहल, पुल और मस्जिदों के निर्माण-श्रेय हम या उस मुल्तान अथवा दरबारी को झूठे, असत्य ही दिया जाता है, अर्थात् बलान् अधिगृहीत हिन्दू संरचनाएँ हैं जिनको मुस्लिम उपयोग में ले लिया गया है।

दूसरी ओर मुस्लिमों ने तो मंदीघाटों, नहरों, पुलों, राजमहलों, मस्जिदों भवनों और किलों जैसी भव्य हिन्दू संरचनाओं को बहुत बड़ी संख्या में नष्ट किया है। बिलुप्त होने से जो कुछ निर्माण बच सके, उनका उन्होंने मकबरों और मस्जिदों के रूप में दुरुपयोग कर लिया। कुछ अन्य संभाव्य धर्म-उपकरण-विष्णु-ध्वजावलीयों और मन्त्रों के देवों के रूप में आकर भी दिखायी पड़ जाते हैं।

यहाँ हम पुनः दबाने हैं कि इतिहास को किस प्रकार पूरी तरह उलट-पुलट दिया गया है, क्योंकि भारत में कुछ भी निर्माण करना तो दूर रहा मुस्लिमों ने या तो सबको पूरी तरह ध्वस्त कर दिया अथवा हिन्दू-भवनो

को हड़प कर लिया और विद्रूपण, अष्ट-कर्म और विनाशन द्वारा उनको ताड़ा-फाड़ा या विकृत कर दिया, तथा झूठे निर्माण का दावा कर दिया। मध्यकालीन भवनों और ऐतिहासिक स्थलों के प्रत्येक दर्शनार्थी को एक अनि भद्रत्वपूर्ण मिडान्त स्मरण रखना चाहिए कि "निर्माण-कार्य एवं हिन्दू का है, जबकि विनाश-कार्य पूरी तरह मुस्लिम" है।

यदि यह विश्वास किया जाता है कि भारतीय संस्कृति में किया गया मुस्लिम योगदान नृत्य और संगीत के क्षेत्र में है, तो यह दावा भी, यह विचार भी निराधार, आधारहीन है। हिन्दू परम्परा में तो नृत्य और संगीत अनि पवित्र धार्मिक कलाएँ थीं। मुस्लिम शासन-काल में इनको केश्यालय और दरबारी परिदामन तक धसीट कर ले आया गया। अतः, यदि कुछ हुआ तो वह यह कि नृत्य और संगीत दूषित होकर अवमूल्यन की इतनी पंक्ति-वस्था को, हीन स्थिति को प्राप्त हो गये थे कि आज भी प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति अपनी पुत्रियों और बहिनो को, अथवा स्वयं बालको तक का नृत्य और संगीत सीखने के लिए भेजने से आशंकित होता है। संगीत के क्षेत्र में मुस्लिम योगदान के रूप में प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए पूरी सम्भावना है कि लोग उन मुस्लिमों की विपुल संख्या की ओर इंगित कर देंगे जो अच्छे संगीतज्ञ माने जाते हैं। ऐसा दावा करने वाले लोग प्रायः भूल जाते हैं कि सर्वप्रथम बात तो यह है कि वे संगीतज्ञ जिन राग-रागणियों का गायन करते हैं वे सभी अविस्मरणीय हिन्दू-मूल और प्राचीनकाल की हैं। दूसरी बात यह है कि संगीतज्ञों में मुस्लिमों की संख्या तुलनात्मक रूप में अधिक इस कारण-वश है कि उन संगीतज्ञों के पूर्वजों को भारत में मुस्लिमों के शासन काल में दरबार का संरक्षण प्राप्त था और उन लोगों को पानोत्सव के समय दरबारी रंगरेणियों के साथ-साथ वाद्य अथवा गायन करना पड़ता था। तीसरी बात यह है कि वे न्यायकथित मुस्लिम संगीतज्ञ भी मुस्लिम भय में हिन्दू धर्म-परिवर्तित व्यक्ति ही हैं। इसलिए, संगीत में भी मध्यकालीन मुस्लिम स्पर्श ने इन पवित्र और अनिविक्रमिन् भारतीय कलाओं को निम्न-स्वरीय बना दिया, चौथी बात यह है कि प्राचीन भारत में संगीत के कुछ मन्त्रों की भाँति जीवन प्राप्त करने थे। मध्यकालीन मुस्लिम-शासन में उन्हीं लोगों को अधोपनिषद व्यक्ति बना दिया गया।

सोम कई बार मुगल-उद्यानों की चर्चा भी करते हैं। स्वयं इस शब्दावली का निहितार्थ है कि मुगलों से पूर्व की अन्य मुस्लिम जातियों में से किसी को भी उद्यान-शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं था। यदि, इसके विपरीत यह माना जाता है कि मुहम्मद-बिन-कासिम से प्रारम्भ करके जितने भी मुस्लिम शासक आक्रमणकारी हुए वे सबके सब उद्यानों के शौकीन थे, तो 'मुगल-उद्यान' नाम की यह शब्दावली भ्रमजाल है। उपयुक्त नामावली 'मुस्लिमी उद्यान', अथवा 'मुस्लिम उद्यान' होगी। 'मुगल-उद्यान' किसी भी प्रकार नहीं। यहाँ यह अनुभूति अवश्य साथ रहनी चाहिए कि सभी मुस्लिम आक्रमणकारी उन शूक, रेनोंले स्थानों से आये थे जहाँ पीने का एक गिलास पानी देने के लिए भी जलने-भुनने, रेगिस्तानी प्रदेश में भीलों तक चलना पड़ता था। क्या ऐसे व्यक्ति उद्यान लगा सकते थे? दूसरी बात यह है कि अब यह सिद्ध किया जा चुका है कि कश्मीर में निशात और शामीमार से लेकर गुलबर्ग, बीजापुर और बीदर-स्थित सभी ऐतिहासिक-स्थल अपहृत हिन्दू-मस्जिदों हैं जिनका निर्माण श्रेष्ठ मूठे ही इस या उस मुस्लिम सुमनान अथवा दरबारी व्यक्ति को दे दिया गया है। यदि वे भवन हिन्दू भवन हैं, हिन्दू-मस्जिद हैं तो स्वतः यह निष्कर्ष निकलता है कि उनके सामने लगे, बने हुए उद्यान भी हिन्दू ही हैं, भारतीय उद्यान हैं, मुगल अथवा मुस्लिम उद्यान नहीं हैं। इस प्रकार, हम देखते हैं कि मुस्लिमों को उद्यानों का श्रेय देने में भी इतिहास पूर्ण तरह उल्टा-पुल्टा हो गया है। इस तथ्य का एक अन्यन्त नैवान्तेषकारी विशिष्ट दृष्टान्त आहजहाँ के सरकारी रोजनामके "आदशाह-नामा" के भाग I के पृष्ठ ४०३ पर उपलब्ध होता है जहाँ उसने स्वीकार किया है कि ताजमहल राजा शेरशाह का भवन है, जिसको जब मुमताज को दफनाने के लिए अपने अधिकार में लिया, तब वह एक अन्यन्त भव्य, सुरम्य, हरे-भरे उद्यान में बना हुआ था।

आधुनिक युग का विचार करते हुए हम देखते ही हैं कि कश्मीर अपनी मुस्लिम-बहुलता के कारण एक समय का राज्ज बन गया है। मुस्लिम बहुलता के कारण ही पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पंजाब भारत से पृथक् कर दिए गए हैं। वर्तमान मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिक पृथक्तावादी आन्दोलनों को बल देने वाले स्थान के रूप में आता ही है।

यह कहना, कि भारत पर मुस्लिम आक्रमणों ने भारतीय, हिन्दू जीवन और संस्कृति में महान् योगदान किया है—जिसके लिए हिन्दुओं को आभारी, कृतज्ञ होना चाहिए, ऐसा ही है जैसा यह कहना कि रुम पर आक्रमण करके नेपोलियन और हिटलर ने भी सोवियत जीवन को समृद्ध करने की उत्कण्ठा ही प्रकट की थी। यह विचार-प्रणाली स्पष्ट रूप में बेहदगी ही है। यदि आक्रमणकारियों और लुटेरों को उनके शिकार देशों की संस्कृतियों में योगदान करने वाला ही समझा जाना है, तब तो नेपोलियन और हिटलर की आक्रमण सम्बन्धी योजनाओं को विफल कर देने के लिए इतिहास को ग्रेट ब्रिटेन और रूस की तीव्र घस्सना और निन्दा अवश्य ही करनी चाहिए।

न केवल भारत में, अपितु स्वयं अरेबिया में भी—जहाँ इस्लाम ने सर्वप्रथम अपना गिर ऊपर उठाया था—इस्लाम और संस्कृति एक-दूसरे के विपरीत अर्थबोधक सिद्ध हुए हैं। यहाँ कही इस्लाम की पैठ हुई, वहाँ उसने स्थानीय लोगों को विवश किया कि वे अपनी प्राचीन संस्कृति से घृणा करने लगे और उसे घृणा दें। इस प्रकार, अरेबियन इतिहास भी इन शब्दों से प्रारम्भ होता है कि इस्लाम के आविर्भाव से पूर्व अरेबिया ऐसा देश था जो सशोभ, पण्डितानी में लबोया हुआ था। इसी प्रकार, ईरानी, तुर्की, अफगानी, मिअवासी, अलजोरियाई और मोरक्कोवासी तथा मशाअ व समबार के चल पर इस्लाम में धर्म परिवर्तित होने वाले लाखों लोगों को अपनी प्राचीन संस्कृति के प्रति इतना लज्जित होने पर विवश कर दिया गया है कि वे उनको स्मृति और इतिहास से समूल नष्ट करने पर बाध्य हो गये हैं और कहने लग है कि इस्लाम से पूर्व विश्व में सर्वत्र अन्धकार-ही-अन्धकार था। क्या वह प्रणाली, जो आतक और यातनाओं द्वारा धर्म-परिवर्तन मात्र पर ही जीवित रही है, 'संस्कृति' शब्द पर अपना कोई दावा प्रस्तुत कर सकती है?

इन सभी तथ्यों पर विचार करने के उपरान्त भारत में किसी भी प्रकार के 'मुस्लिम योगदान' की चर्चा करना इतिहास-विरोधी बात है। ऐसा नहीं है कि उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ है। एक तूफानी मुस्लिम छाप पड़ी है, किन्तु इसे निश्चिन्त रूप में योगदान तो नहीं कहा जा सकता। इसका दुष्परिणाम भारत की उच्च नैतिकता और अनुशासन का विनाश, और निरान्त आर्थिक-दार्ष्टय हुआ है। इस प्रभाव ने भारतीय जीवन का सर्व-

नाश कर दिया है और भारत की प्रतिभा व चरित्र को इतना परिवर्तित कर दिया है कि यह अपने वैदिक और संस्कृत मूलधार से पृथक् हो गया है, तथा इधर-उधर भटकता हुआ मक्का व मदीना की ओर आधा रास्ता तय कर चुका है।

भारत, इस मध्यकालीन मुस्लिम योगदान के बिना, अधिक उन्नत और सुखी, सुदृढ़ और समुक्त-संगठित रहा होता। यदि कहा ही जा सकता हो तो यह 'योगदान' अनिच्छुक, प्रतिवादी और प्रति अतिरोधी भारत पर बोझ, रोष और मड़ दिया गया था। इस प्रकार, यह अनावश्यक और अग्रिम-अबाधनीय था। भारत इसके बिना भी अपना काम चला सकता था, और इसका कुप्रभाव दूर करने के लिए भारत को अनेक वर्षों तक अधिक परिश्रम करना पड़ेगा।

: ७ :

पुरातत्त्वीय अभिलेख किस प्रकार बनावटी रूप में प्रस्तुत किये गये हैं

विश्व की सरकारों, पुरातत्त्वीय कर्मचारियों, इतिहास के अध्ययतालो-छात्रों और सामान्य जनता को सामान्य रूप से यह ज्ञात प्रतीत नहीं होता कि भारत के पुरातत्त्वीय अभिलेख अनेक प्रकार से बनावटी रूप में, असत्य रूप में, गड़कर तैयार किये गये हैं।

उपर्युक्त तथ्य को 'भारतीय इतिहास पुनर्लेखन समिती' द्वारा प्रकाशित उन पुस्तकों में वर्णित रूप से चरितार्थ किया गया है जिनमें सिद्ध किया है कि ताजमहल को शाहजहाँ ने नहीं बनवाया था, फतहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने नहीं की थी, और आगरे का तालकिला भी उसके द्वारा नहीं बनवाया गया था। इस प्रकार, लगभग प्रत्येक मध्यकालीन ऐतिहासिक भवन, पुस अथवा नहर का झूठा, असत्य निर्माण-क्षेप विदेशी मुस्लिमों को दे दिया गया है, यद्यपि तथ्य यह है कि इनमें से प्रत्येक वस्तु का निर्माण, शताब्दियों पूर्व ही भारत के हिन्दू शासकों द्वारा कर दिया गया था।

इस प्रकार के असत्य, बनावटी प्रस्तुतीकरण का मूल कारण भारत की १२०० वर्षीय दीर्घकालीन दामता है जिसमें उसके विदेशी शासकों ने भारतीय पुरातत्त्व का नर्चनाश कर दिया है, उसके साथ मनमाना क्लिबाड़ किया है।

भारत में १९वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन की स्थापना होने से पूर्व 'पुरातत्त्व विभाग' नाम की कोई वस्तु नहीं थी। भारत में ब्रिटिश शासन से पूर्व हुए दीर्घकालीन विदेशी मुस्लिम शासन में हिन्दू-भवनों को बनावट-ग्रहण करने और उन्हीं को मस्जिदों व मकबरों के रूप में दुुरुपयोग करने की

एक लम्बी अकथनीय कहानी थी। इसलिए, भारत में जब ब्रिटिश सत्ता सामंताकड़ हुई, तब सभी ऐतिहासिक भवन बहुत पहले ही मकबरो और मस्जिदों में परिवर्तित होकर ऐरा-गैरा नृत्य खैंरा, तुच्छ मुस्लिमों के आधिपत्य और कब्जे में थे। जब ब्रिटिश लोगों ने भारत में सर्वप्रथम पुरातत्त्व विभाग की स्थापना की, तब उन्होंने मूढ़तावश सभी स्थानों पर विद्यमान ऐसे ही मुस्लिमों से परामर्श किया और उनकी बत्तायी हुई सभी मनगढ़न्त, असत्य बातों को अंकित कर लिया। ऐसी ही झूठी बातें भारत सरकार के सम्मानित पुरातत्त्व विभाग का मूल केन्द्र-भाग बन चुकी हैं।

इन भवनों पर स्वामित्व अथवा कब्जा किए हुए मुस्लिम लोग उन भवनों के मुस्लिम-पूर्व वास्तविक मूलोद्गम अथवा स्वामित्व पर सत्त्वा प्रकटता ज्ञानने में रुचि नहीं रखते थे बल्कि उनको आशंक थी कि यदि उन्होंने किसी भी भवन के मूलोद्गम के रूप में हिन्दु-मूलोद्गम स्वीकार कर लिया या उसकी चर्चा कर ली तो उनका उस भवन पर से अधिकार—स्वामित्व या कब्जा क्षीय निम्न हो जाएगा।

कुछ मात्रा में उनका धर्मोन्मादपूर्ण इस्लामी उग्रवाद भी उनके इस ज्ञान से रोकना रहा कि वे उन विजित अथवा अग्रहृत भवनों का निर्माण—अथवा इनके पूर्वकालिक हिन्दु स्वामियों को दें।

यह भी सम्भावना हो सकती है कि उन स्थानों पर विद्यमान वे मुस्लिम लोग इतने अशिक्षित और अज्ञानी थे कि उन्हें स्वयं ही इस तथ्य की कोई जानकारी नहीं थी कि उन भवनों का कोई पूर्वकालिक मुस्लिम-पूर्व इतिहास भी था।

एक अन्य सम्भावना यह भी है कि किसी भवन के बारे में बार-बार यह ज्ञान में कि वह किसी का मकबरा अथवा मस्जिद है, स्वतः यह प्रपञ्च प्रचलित हो गया हो कि इस भवन का मूल-निर्माण हो उसी प्रयोजन से हुआ हो। तथ्य रूप में तो उनका आशय यह होना चाहिए था और ब्रिटिश पुरातत्त्वज्ञान कर्मचारियों को जो कुछ अनुभव करना चाहिए था वह यह था कि हिन्दुओं से छीन लेने के बाद इन भवनों को मकबरो और मस्जिदों के रूप में उपयोग में लाया गया था। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, दर्शक ज्ञान जिन भवनों को मकबरा के, अथवा मकदराजा के, अथवा हुमायूँ के

मकबरो के रूप में देखता है, उनका भाव-द्योतन मात्र इतना ही हो सकता है कि (यदि सचमुच ही वहाँ कुछ है तो) वहाँ पर वे विशिष्ट व्यक्ति दफनाए गये हैं। किन्तु यह कल्पना करना कि वे राजाधिराजों के मद्दश विद्यालय, भव्य भवन उनके दफनाने के स्थानों के स्मारकों के रूप में बनाए गये थे, घोर ऐतिहासिक और पुरातत्त्वज्ञान भूल है। वे भवन तो बहुत पहले से विद्यमान थे। विदेशी मुस्लिम विजेतागण उन विजित भवनों में निवास करने गये और कदाचित् वहाँ दफना दिये गये। उन विद्यालय, भव्य भवनों में इनका दफनाया जाना भी सन्दिग्ध है। यह भी हो सकता है कि उन भव्य भवनों के भीतर बनी हुई सभी अथवा अधिकांश कच्चे झूठी, जाली हैं और वे मान इसी सन्तत्य में बनायी गयी हैं कि बिना एक भी गश्क नियुक्त किये ही उन भवनों पर इस्लाम के उपयोगार्थ उनका कब्जा बना ही रहे।

यह घोर पुरातत्त्वज्ञान असत्यता, झूठ किम प्रचार की गर्त है इस बात के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ब्रिटिश सरकार ने जब भारत में पुरातत्त्व विभाग की स्थापना करनी शुरू कर दी, तब उन्होंने देखा कि ऐतिहासिक भवनों में से अधिकांश भवन मुस्लिम आधिपत्य और कब्जे में थे। अपने विशिष्ट साम्राज्य की विरही स्मृतियों को संजोए हुए उन मुस्लिमों को इसी बात से पर्याप्त सन्तोष था कि कम से-कम सभी भवनों को पूर्वकालिक मुस्लिम शासकों द्वारा बनाया हुआ ही घोषित कर दिया जाये। ब्रिटिश कर्मचारी अज्ञानवश इस छल-कपट का शिकार हो गए और इसके कारण उन्होंने एक कृत्रिम, जाली पुरातत्त्वज्ञान अभिनेत्र का केन्द्र-बिन्दु रच डाला। प्रत्येक वस्तु को भूतपूर्व मुस्लिम शासकों, दरबारियों, और ऐरा-गैरा नृत्य खैंरा में सम्बन्धित करने की उस अनुचित शीघ्रता में उन लोगों ने सत्य को और तथ्य भी ध्यान नहीं दिया।

इसीलिए विन्सेंट स्मिथ ने 'अकबर—महान् मुगल' नामक अपनी पुस्तक में ठीक ही शिकायत की है कि अमरकोट किले के पास, मिन्ध प्रान्त में जिस स्थान पर पुरातत्त्वज्ञान सूचना-यट यह बताते हुए लगा है कि वहाँ पर अकबर का जन्म हुआ था, वह स्थान सही नहीं है।

इसी प्रकार पञ्जाब में कलानौर नामक स्थान पर कुछ हिन्दू धर्मावरोध है, जहाँ पर पुरातत्त्व विभाग की ओर से शिनास के बाद यह सूचना-यट

सगाया गया है कि यह वह स्थान है जहाँ पर १३वर्षीय किशोर अकबर को बादशाह घोषित किया गया था। यही वह स्थान है जहाँ अकबर को उसके पिता बादशाह हुमायूँ की मृत्यु का समाचार उस समय सुनाया गया था जब १३वर्षीय अकबर वहाँ पड़ाव डाले पड़ा था। हमें इस बात में कोई शक नहीं है। किन्तु इसके बाद की तारीख के कुछ मुस्लिम निधिवृत्तों में और पुरातत्वीय अभिलेखों में कुछ और भी दावा किया जाता है। वे यह कहते प्रतीत होते हैं कि अकबर को उस स्थान पर मुगलों द्वारा निर्मित भवन में राजमूर्त पहनाया गया था, और आज जो ध्वसावशेष वहाँ दिखायी देते हैं, वे उन्हीं मुगल-भवनों के हैं। यह घोर असत्य और भ्रामक धारणा है।

अकबर, जो उस समय बालक ही था, उस स्थान पर किस प्रकार एक विनाश भवन निर्माण करा सकता था? उसका पिता भी वहाँ कोई भवन नहीं बनवा सकता था क्योंकि एक अन्य पमण्डी मुस्लिम सरदार शेरशाह द्वारा देश से बाहर खदेड़ दिये जाने के कारण, देश से बाहर १५ वर्ष तक रहने के बाद वह भारत में लौटा था। इसलिए, यदि कलानौर में निदिष्ट स्थान पर ही अकबर की ताम्रपांभी हुई थी, तो उसका अर्थ यह है कि वह उस समय एक पुरातत्वीय हिन्दू भवन में पड़ाव डाले हुए था जो पूरी तरह अवस्था भंगिक रूप में बारम्बार होने वाले मुस्लिम आक्रमणों के समय नष्ट हो गया था। कलानौर के उस स्थान के बारे में हमारे पुरातत्वीय अभिलेख में इस श्रुति की आवश्यकता है।

भारत में पुरातत्वीय निश्चित पहचान किस प्रकार जाली रूप में की गई है, इसका तीसरा विशिष्ट उल्लेख मोहम्मद गवन की कब्र के रूप में मिलता है जो बीदर में है। मोहम्मद गवन एक धूमकूढ़ और खोजी व्यक्ति था जो बड़े-बड़े धूमना हुआ चौदहवीं शताब्दी में पश्चिमी एशिया के मुस्लिम देशों में भारत में आ पहुँचा था। वह एक बहमनी सुल्तान का वजीर हो गया किन्तु एक बहुत छोटी अनिश्चित अवधि मात्र के लिए ही। उसका पद भी पमण्डी रूप में हरबदी में हुआ। उसकी हत्या भी उसी सुल्तान के बादशाहानुसार की गयी जिसका मोहम्मद गवन वजीर था। सामान्यतः जो व्यक्ति सामक मुल्तान की नहरों से गिर जाता था, उसको

नियमित रूप से दफनाया भी नहीं जाता था। ऐसे शिकार व्यक्ति के शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिये जाने थे और उन बोटियों को चोलों और कुत्तों के खाने के लिए फेंक दिया जाता था। मोहम्मद गवन का अन्त इसमें कुछ अन्धा नहीं हो सकता था। यह बात इस तथ्य से भी स्पष्ट थी कि सन् १६४५ ई० तक उसकी कब्र पहचानी नहीं जा सकी थी। फिर, अचानक कोई मुस्लिम उग्रवादी पुरातत्वीय कर्मचारी काम में जुट पड़ा, बीदर गया और वहाँ सड़क के किनारे बनी हुई अमरुम, नगण्य, खनास कब्रों में से एक को मोहम्मद गवन की कब्र घोषित कर आया। उस समय से ही सभी प्रकार के अन्वेषक अवदंसों उस कब्र को मोहम्मद गवन की कब्र के रूप में उल्लेख करने लगे क्योंकि अब उसपर सरकारी छाप और मान्यता उपलब्ध हो गयी थी। किन्तु अन्वेषकों को ऐसे पुरातत्वीय आदेश अन्धाधुन्ध मान्य नहीं कर लेने चाहिए। उनकी चाहिए कि वे प्रत्येक ऐतिहासिक स्थल के बारे में प्रश्न करें और उस स्थल की पहचान के बारे में पुनः खोज-बीन करें। इसका कारण यह है कि शीघ्रता में की गई आपा-घापी और, सरकारी सत्ता और पद का दुरुपयोग करते हुए उग्रवादी कर्मचारियों ने सत्य की पूरी तरह नृशमनापूर्वक हत्या कर दी है। इसके पीछे दो भावनाएँ थी। सरकारी कर्मचारियों के रूप में उनकी इच्छा रही होगी कि सरकारी अभिलेखों में उनका नाम अन्यन्त दक्ष व्यक्तियों के रूप में लिखा जा सके जिन्होंने कोई उपयोगी पहचान का महत्वपूर्ण कार्य किया था। अनेक बार, मुस्लिमों के रूप में अपने विलुप्त, विगत भूतकाल के बारे में स्मृतियाँ सजीव कर उग्रवादी हार्दिक सन्तोष उनको भी प्राप्त हो जाया करता था।

यहाँ अब एक अन्य उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मुझे बताया गया है कि एक या दो दशक पूर्व एक पुरातत्त्व कर्मचारी के मन में यह विचार आया कि अबुल फजल की कब्र को खोजा जाय, सुनिश्चित किया जाय। अबुल फजल तीसरी पीढ़ी के मुगल बादशाह अकबर का दरबारी और तबराकशयन स्वधोषित तिथिवृत्त लेखक था।

इतिहास में उल्लेख है कि सन् १६०२ ई० के अगस्त मास की १२ तारीख को नरवर में १०-१२ मील की दूरी पर सराय बरार नामक एक स्थान के आस-पास अबुल फजल को घात लगाकर मार डाला गया था और

हमके दृक्-दृक् कर दिखे लगे थे। इस प्रकार की निरर्थक अनिश्चितता और सुनी-सुनाते बातों से प्रारम्भ करते हुए वह कर्मचारी निदिष्ट स्थान पर जा पहुँचा। वहाँ हमने देखा कि एक बहुत बड़े क्षेत्र में बहुत सारी कब्रें छिप-छिप बिखरी पड़ी हैं। अफसरगणों के अनुसार प्राणों बनाने हुए हमने समझा कि वहाँ से से कुछ कबा का एक समूह चुन लिया और यह विचार कर लिया कि उनमें से एक को अबुल फजल की कब्र होगी तथा इस इसके उस पश्चिम की होगी जो हमके साथ ही उस घान में मार गये हुए। हमका प्रश्न यह था कि उन चार या पाँच कब्रों में से अबुल फजल की कब्र को किस प्रकार पहचाना जाए। यह बहुत सख्त प्रश्न हुआ। इन बातों को देख करों में से एक कब्र अन्य कबा से कुछ इंच अधिक लम्बी थी। पुरातत्त्व कर्मचारी के लिए वह पर्याप्त और बहुत सही जान थी। महान् अकबर के सम्मानित दरबारी को दफनाने के पवित्र स्थान के रूप में इसे चुन पहचान लिया गया था। पुरातत्त्व पत्रिकाओं में भी इस नथ्य को इसे उल्लेख किया कर दिया गया। इसके इंदे निंदे कथन बनाने के लिए और बर्दाश्त एक स्वीकृति कर में इसका उल्लेख करने का बेतन प्रस्ताव करने के लिए कुछ इन भाँति मजूर कर दी गयी थी। उस समय से इतिहास और पुरातत्त्व का असाधारण विशिष्ट-वर्ण विवक्षित हो गये हैं कि वे उस स्थान का अबुल फजल की हत्या के रूप में स्थान का सैद्धांतिक मान्यता है।

पुरातत्त्व कर्मचारी की इस बात का ज्ञान होना चाहिए था कि वह एक असाधारण कार्य करने जा रहा था। इसीके साथ-साथ अबुल फजल की कब्र से सम्बन्ध में अनिश्चितता के कारण उसके मन में अनेक सम्बन्ध प्रश्न उत्पन्न हुए। सन् १६०० ई. में अकबर की मर्ति का मितारा सबसे अधिक उल्लेख रहा था सर्वाधिक बुलन्द था। अपनी हत्या के समय अबुल फजल अकबर के दरबार का एक अति प्रिय व्यक्ति था और उसकी गणना अकबर के 'बरायत' में की जानी थी। ऐसी जेथी बधाई है। यदि यह बात सच है तो सच अकबर ने ही इसकी कब्र की पहचान करने की परवाह क्यों नहीं की? सच यह है कि यह क्या कारण है कि अकबर ने अपने प्रिय दरबारी के लिए एक साधारण मकबरा स्वरूप ही बनवा देने का कष्ट क्यों नहीं किया जबकि मुस्लिम शासकों और दरबारियों का मर्ति अति

मकबरों के विमान समुहों का निर्माण कहकर आममान पर बसाया जाना है? यह छोटा-सा प्रश्न ही इतिहास के विद्वानों के समक्ष यह नथ्य स्पष्ट कर देता है पर्याप्त समय होना चाहिए कि मुस्लिमों ने अनेक मूलक व्यक्तियों के लिए कभी भी विमान, उन्मुख मकबरों नहीं बनवाए, और दूसरी बात यह है कि अबुल फजल दरबार पर आधिन एक सामूरी आदमी था, जिसके लिए अकबर नेजमात भी परवाह नहीं कर सकता था।

जब अकबर ने स्वयं ही अबुल फजल की कब्र की कोई परवाह नहीं की जबकि उसकी कब्र की पहचान में वह असमर्थ रहा, तो ६५० वर्षों के बाद, बिना किसी विशिष्ट आधारभूत सामग्री पास में मंत्रालय, नगण्य क्षेत्र में बिखरी पड़ी मैकडों कब्रों में से अबुल फजल की कब्र को किस प्रकार पहचान सकने की कोई आशा कोई पुरातत्त्व-कर्मचारी कर सकता था?

ये उदाहरण इस बात के लिए पर्याप्त होने चाहिए कि पुरातत्त्व और इतिहास के कर्मचारी और विद्वानों-गण ऐतिहासिक (मध्यकालीन) स्थलों के सम्बन्ध में पुरातत्त्वोंय पहचान की ओर अधिक विशेष ध्यान न दें, उन पर अत्यधिक विश्वास न करें। विभिन्न अन्त-प्रेरणाओं, मनोभावों के कारण झूठी-मफ्फी बाने निम्नी गयी हैं। सभी पुरातत्त्वोंय अभिलेखों को, बन्दल सावधानीपूर्वक मशीनित करने, पुनः देखने-मानने और सकलित करने की आवश्यकता है।

मध्यकालीन वास्तुकला हिन्दू है—मुस्लिम नहीं

मुस्लिम शासन के ६०० वर्षों में और उसके बाद ब्रिटिश शासनावधि के १५० वर्षों में किये गये प्रचार-कार्य ने बुद्धिहीनियों के दिमागों को इस प्रकार धोखा दे दिया है कि वे सोचें भारत के सभी ऐतिहासिक भवनों की इस्लामी वास्तुकला की उत्पत्ति और उन्हींके तमूने समझने लगे हैं। किसी ऐतिहासिक अवधि में निर्मित धार्मिक कक्षों में होने वाली घोर हानि का यह एक खेद उदाहरण है।

महान् ब्रिटिश वास्तुकारविद् श्री ई० बी० हवेल ने, जो मद्रास और बम्बई में स्थित वास्तुकला सम्बन्धी विद्यालयों के प्रधानाचार्य थे, उस व्यवहार पूर्व का पता लगाकर ऐतिहासिक-समार की महान् सेवा की थी, जिसने इतिहास पुरातत्व और वास्तुकला के समस्त समार को तथा ऐतिहासिक कार्यों के दर्शनार्थियों का दिग्दर्शन कर दिया है।

मध्यकालीन वास्तुकला के बारे में श्री हवेल का मत अन्य लोगों के मत से किन्ता भिन्न है—उस लक्ष्य की धरुण उन्नी दान में की आ मकनी है कि इनकी सम्बन्धित पुस्तक का शीर्षक 'इण्डियन आर्किटेक्चर—इट्स हाइस्टोरी' (भारतीय वास्तुकला—प्रथम मुस्लिम आक्रमण में आरम्भ—उसका उत्कर्ष और अन्त) और इतिहास) है जबकि उन्नी स्मारकों के बारे में बिना किसी अध्ययन का शीर्षक, श्री परमी हाटन ने, 'इस्लामिक आर्किटेक्चर' रखा है। यदि परम्परा-विशेषों का बलवत्ता में से केवल एक ही कथन सही हो सकता है इमनिता हमें यह ज्ञान करना आवश्यक है कि भारत में मध्यकालीन कक्षों का मुस्लिम कहने का श्री परमी हाटन का विचार ठीक है जबकि उन कक्षों का हिन्दू कहने वाला श्री हवेल का

विचार ठीक, सही है। हमारा प्रयास श्री हवेल के दृष्टिकोण का सही मित्र करने का है।

श्री हवेल ने अपनी पुस्तक के प्रारम्भिक भाग में लिखा है— 'भारतीय कला की कुछ-कुछ विचित्र-विमोहकारी भ्रमपूर्णता में से प्रकट भाग प्रकट करने वाला विद्यार्थी यूरोपीय लेखकों के वर्गीकरण और विस्तारण द्वारा प्रायः भ्रमित हो जाता है। उन सब गलत झाल धारणाओं का भ्रम कारण एक निश्चिन्त विचार है— वह यह विश्वास है कि हिन्दू मस्तिष्क में सत्य-सौन्दर्य की भावना मर्दब लून रही है, और भारतीय कला में जो भी कुछ महान् है उसका मुभाव अथवा प्रथम परिचय विदेशियों द्वारा ही दिया गया है।

फर्ग्युसन इन पूर्वाग्रहों में किसी भी प्रकार अश्रुता, मुक्त नहीं था, और मुसलमानों-बाव की भारतीय वास्तुकला के बारे में उसका विस्मय आश्चर्य प्रचलित इस जन-विश्वास की पुष्टि करता है कि हिन्दू और जिहादी मुसलमानों के आदर्शों के बीच एक बड़ी निश्चिन्त रूप में है, और कि जहाँगीर और शाहजहाँ के शासनान्तर्गत मुगल वास्तुकला का चरमोत्कर्ष उन हिन्दू-प्रभावों को दूर फेंक देने के बाद ही सम्भव हो पाया था जिन्होंने भारतीय-मुहम्मदी कला की तथाकथित 'मिश्रित' शैलियों को प्रभावित किया था। फर्ग्युसन स्पष्ट रूप में धारणा करता है कि जहाँगीर और शाहजहाँ के निर्माणों में हिन्दुत्व के कोई मक्षण, चिह्न नहीं हैं—और सन् १३६३-६४ ई० में तैमूरलंग द्वारा पुनर्निर्मित समरकन्द को वह बस्ती बनाना है जो उस शैली पर प्रकाश डालेगा जिसे मुगलों ने भारत में प्रचलित किया।

“भारतीय कला के सूनादगम के लिए भारत से बाहर निकलने की इस नगानार दृष्टि के परिणामस्वरूप अवश्य ही झूठे, अभव्य निष्कर्ष निकलेंगे। आगरा-स्थित ताजमहल और पानी मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद और बीजापुर की शानदार मुहम्मदी इमारतें मुंडेरा, बघोई, बानुराही, स्वामियर और अन्यत्र वहाँ में कम शानदार हिन्दु वास्तुकलात्मक शानदार इमारतों के कारण ही संभव हो पायीं—जिनमें इस्लाम को चार चांद लगाने के लिए हिन्दू प्रतिभा का उपयोग किया गया था—। व्यक्ति को इसका स्रोत आशं-

इज्जतशास्त्र द्वारा भारतीय धरती में रोपित परम्परागत भारतीय संस्कृति में मिश्रण, जो अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति की चरमसीमा पर मुगल शासन की स्थापना से पूर्व ही पहुँच गयी थी।

“आंग्ल-भारतीयों और पर्यटकों को सिखाया-पढ़ाया गया है कि वे पूर्ववर्ती (प्रथम) की प्रशंसा करें और मुगलों की ललित, मोन्दर-भावना की प्रशंसा के पुनः बोधें, किन्तु जब भारतीय शिल्प और चित्रकलाएँ अपने चरमोत्कर्ष पर थीं उस पूर्ववर्ती हिन्दू-काल के विशाल वास्तुकलात्मक निर्माण बिखरे ही कभी उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर पाते हों, चाहे विशालाकार ध्वजता और शिल्पकलात्मक-कल्पना में वे किसी भी मुगल-इमारत से बड़-बड़कर हों। स्वयं ‘मुगल वास्तुकला’ शब्दावली भी भ्रामक है क्योंकि तथ्य तो यह है कि भारत में कोई मुगल निर्माता थे ही नहीं। जैसा हम पूर्वानुमान लगाते हैं, मुगल वास्तुकला अरबों, फारसियों तथा पश्चिमी निर्माताओं को कामन मोन्दर-भावना की साक्षी न होकर हिन्दू कला-श्रेणी प्रणिमा को अमाधुरण सामग्र्यपूर्ण शक्ति की साक्षी है।

“इस कथन की सत्यता न केवल प्रत्यक्ष साक्ष्य से ही प्रदर्शित की जा सकती है या विश्वमनोस हो भी सकता है और नहीं भी, अपितु स्वयं कला के अकाट्य साक्ष्य से भी प्रदर्शित की जा सकती है।

“स्वयं नोबदार मेहराब ने भी भारत में ही धार्मिक महत्त्व प्राप्त किया जिसके कारण जिहादी मुसलमानों निर्माताओं ने इसे ग्रहण कर लिया।” इस प्रकार स्पष्ट नहीं लक्षण सामर्थ्य है जिसको देखकर सभी पश्चिमी लेखकों ने भारत की दूसरी वास्तुकला में जिहादी मुसलमानों वास्तुकला को पृथक् विनिश्चित प्रदान की थी। यदि यह विचार आज के यूरोप में सभी वास्तुकला अधिकारियों को बिगोषी प्रतीत होता है, तो उसका कारण यही है कि पश्चिमी लेखकों ने मिस्र, स्पेन, अरबिया और फारस के जिहादी मुसलमानों के वर्ग के उप-निर्माण के रूप में भारतीय—मुहम्मदी वास्तुकला को मानते हुए, पश्चिम की कलाओं पर प्रभाव डालने वाले ऐतिहासिक साक्ष्य की इस विपुल शक्ति का जवाब-जोषा नहीं किया है जो भारत में वास्तुकलात्मक स्थापना के शोध द्वारा है।

“जब भारत-जोषा अपने विद्वत्-विधिवान पर चलें, तब उनके धृतिभक्त

धार्मिक-उन्माद के प्रथम शिकार पश्चिमी एशिया के बौद्धों, यूनान मूर्ति-पूजकों के मन्दिर और मठ ही थे। उनके (धार्मिक) कानून के आदेशों के विपरीत जो कुछ उन्मत्त रोप प्रदान करना था, मूर्तियों का चकनाचूर करके और शिल्पकलात्मक सम्पत्ति को विनष्ट करके—खाली खालों वाले भवन—पूर्ववर्ती बौद्ध-देवालयों को—जिनको पुनः दीवारों की ओर रह गयी थीं—प्रायः मस्जिदों में परिवर्तित कर दिया गया था।

“बौद्ध-अनुयायियों, पुर्जागियों की पीढ़ियों का धर्मायुवन माहुर्य इन अपवित्र देवालयों में फिर भी चलता रहा, और इस्लाम के प्रतिपादकों ने उनको मुहम्मदी भावना में ध्यात करना आदेश्यक समझा। अब मेहराब—बुद्ध की मुख्य मूर्ति, प्रणिमा का आला—मक्का नामक पवित्र नगरी की दिशा की सर्वतक हो गयी। आस्था के प्रतीक रूप इसे रेत में अथवा प्रार्थना करने की बटाई में जोड़ लिया गया।

“आलों की प्रणिमाओं और शिल्पकलात्मक अवस्थितियों को दूर कर दो, तथा आपको गुर्रन ही अरबी मेहराब, आदम्बरपूर्ण मेहराब, पवित्र मेहराब आदि उपलब्ध हो जाएंगी।

“भारत में काफिरों के सभी मन्दिरों की अरबी इतिहास-लेखकों ने जो निरन्तरपूर्ण भाव दिए—खोद खाना अथवा ‘बुद्ध घर’—वे इस्लाम के साथ बौद्ध धर्म के प्रारम्भिक सम्बन्धों के अनेक प्रमाणों में से हैं। बौद्ध प्रभाव एशिया और यूरोप की सीमाओं में भी अधिक पश्चिम में ज्यादा दूरी तक फैल गया। प्रोफेसर विलियम पैट्री को सिकन्दरिया में अशोक के धर्म-प्रचारकों की उपस्थिति का प्रमाण मिल गया है, और ८वीं शताब्दी और धरवर्ती मूरिज राजसूतों व मस्जिदों में नयाकथित अथवा-नाम मद्रुम मेहराब का सादृश्य मरम्मतपूर्वक ७वीं शताब्दी के अजन्ना स्थित बौद्ध अध्याय-गृह में कमल-चित्रित मेहराबों में जोड़ लेने का कारण मिस्र में भारतीय शिल्पकारों की विद्यमानता है।

“बौद्ध कला पूर्व शताब्दियों में मारे पश्चिमी एशिया में फैल चुकी है, और बौद्ध हिन्दू कला उस समय चरमोत्कर्ष पर थी जब भारत को मुहम्मदी आक्रमणों का प्रथम आघात पहुँचा था।

“अरबी इतिहास-लेखक अमरुनी ने हिन्दू निर्माताओं के निर्माण को

देखकर आश्चर्य और सराहना प्रकट की थी। उसने कहा था, 'हमारे लोग जब उन निर्माणों को देखते हैं, तब उनपर आश्चर्य करते हैं, और उनका वर्णन कर पाने में असमर्थ होते हैं—उनके जैसा कुछ निर्माण कर सकना तो दूर की बात है।'

अबुल फजल ने लिखा था—'यह तो वस्तुओं के सम्बन्ध में हमारी क्षमता शक्ति से भी परे की बात है, उनकी समता वास्तव में ससार में कोई नहीं कर सकता।'

'तकनी का मुनतान महमूद हिन्दू-निर्माताओं की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। वह जब गड़नी लोटा था, तब अपने साथ ५,३०० हिन्दू बन्दी ले गया—असदिग्ध रूप से, जिनमें से अधिक संख्या कारीगरों और शिल्पकारों की थी। मुगल खानदान के स्थापक तैमूरलंग ने उनका उपयोग पाँच अताशी बाँट दिया था।

'जब मुहम्मदी खानदानों—अरबों, तुर्कों या मंगोलों ने स्वयं को हिन्दु-ध्वान में मुद्द कप में स्थापित कर लिया, तब जिस हथ विगुद्ध जिहादी मुसलमानों या अरबी विशिष्टताएँ कहते हैं उससे प्राचीन भारतीय अथवा बौद्ध हिन्दू प्रकारों के प्रति प्रत्यावर्तन अधिकधिक प्रत्यक्ष हो जाता है।

'भारतीय-मुहम्मदी वास्तुकला के फर्ग्युसन ने जो तेरह स्थानीय विभाजन किए हैं, उनमें से गुजरात, गोइ और नुकीमी मेहराबों के बावजूद बीजपुर के विभाजन भी सामान्य कल्पना और विवरण में पूरी तरह हिन्दू हैं। ईसा फर्ग्युसन कहता है, 'महमदाबाद की आमा मस्जिद और अन्य मस्जिदें 'अन्य विवरण में—प्रत्येक प्रकार में हिन्दू अथवा जैन हैं'। सर्वाधिक महत्वपूर्ण दो शैलियाँ में अर्थात् मुगल और बीजापुर शैलियों में, फर्ग्युसन और अन्य सभी लेखकों ने हिन्दू तत्व की पूरी तरह उपेक्षा कर दी है, और उन दोनों शैलियों को भारत से बाहर का समझ लिया है। राजमहल और बीजापुर के महान् स्मारकों की प्रेरणा कहाँ से आयी—इस सध्य का बना सगान के लिए हमें जिस कला का अध्ययन करना है, वह भारतीय कला ही है, न कि अरबी, फारसी अथवा यूरोपीय कला। सेंट पाल के बिजगावर और हैन्ट मिनिस्टर एवं जितने अंग्रेजी हैं, राजमहल और बीजापुर के महान् स्मारक उनमें कहीं अधिक भारतीय हैं।'

दिल्ली को लूटने और अलगने वाले घोर, विकट इस्लामी आक्रमणकारी तैमूर लंग ने स्मृति-ग्रन्थों में पाप-स्वीकार किया है कि मध्यकालीन मुस्लिम लोगों में किसी भी प्रकार की निर्माण-कला-कौशल का इतना जमाव था कि उनको उन्हीं हिन्दुओं के जीवन सुरक्षित रखने के लिए बाध्य होना पड़ा जिनके प्रति वे घोर घृणा का भाव हृदय में रखते थे। इसका कारण मात्र इतना था कि दिल्ली से उन लोगों को मुद्दर इस्लामी प्रदेशों में भेज दिया जाय जहाँ जाकर वे लोग भारत में बने हिन्दू-भक्तों के समान ही भय और सुन्दर भवन बना सकें। तैमूर लंग ने पर्यवेक्षण किया है कि बन्दी बनाए गये हिन्दुओं का खुला कस्ते-आम करने का आदेश देने से पूर्व मैंने हुकुम दिया कि उन लोगों में से, जो अपने-अपने शिल्प में कुशल कारीगर और मन्त्र-विद् हों, उनको छाँटकर एक तरफ कर दिया जाय; इसलिये कुछ हजार शिल्प-कारों को छाँटा गया और मेरे अगले आदेशों की प्रतीक्षा की गई। इन सब लोगों को मैंने उपस्थित शाहजादों और अमीरों में तथा मेरे ही अधिराज्य में अन्यत्र सरकारी काम पर नियुक्त व्यक्तियों में बाँट दिया। मैंने, अपने साम्राज्य के केन्द्र समरकन्द में एक ऐसी जामी मस्जिद बनवाने का निश्चय किया था जिसकी तुलना किसी भी देश की मस्जिद न कर सके, अतः मैंने आदेश दिया कि सभी निर्माता तथा संग-सारा मेरी अपनी विशेष सेवा के लिए अलग रखे जाएँ।' ('मलफुजाते-तैमूरी' का ईल्लियट और हासन द्वारा अनुवाद, भाग [II], पृष्ठ ४४७)।

ऊपर दी गयी तैमूर लंग, अबुल फजल, अलबरूनी और महमूद गज़नी की स्वीकृतियाँ श्री हेबेल के इस पर्यवेक्षण को पुष्ट करती हैं कि विश्व के किसी भी भाग में जिहादी मुसलमानी कला नाम की कोई वस्तु नहीं है, भारत में होने का तो प्रश्न ही नहीं है। समरकन्द, बरादाद, मरका और सिकन्दरिया जैसे मुद्दर देशों में भी सभी प्राचीन और मध्यकालीन भवन हिन्दुओं द्वारा विकसित वास्तुकलात्मक शैलियों, तकनीकों और गुणों के अनुरूप ही बनाए गये थे।

परसी बाउल, फर्ग्युसन और उन्हीं का अनुसरण करने वाले विश्व भर के अन्य लोग मिथ्याकारी जिहादी मुसलमानी वास्तुकला में अपना रुचिकर

है, प्रदर्शित करना है कि ये मीना दावे ही असंगत, अनियमित हैं। इतिहास में इनका कोई आधार नहीं है।

हम जब यह कहते हैं कि इतिहास में इनका कोई आधार नहीं है, नब हमारा भाव यह होना है कि शाहजहाँ द्वारा इस जामा-मस्जिद को बनवाने के बारे में किए जाने वाले दावे की पुष्टि करने के लिए न तो शाहजहाँ के दरबारी प्रलेखों में और न ही अन्य किसी व्यक्ति के पास कागज का टुकड़ा भी है। इसके विपरीत, शाहजहाँ से २३० वर्ष पूर्व हुए एक मुस्लिम आक्रमणकारी की साक्षी हमें उपलब्ध है जिसमें वह कहता है कि तथ्यांकित जामा-मस्जिद एक प्राचीन हिन्दू मन्दिर है। भारत में अनाहत, ब्रह्मा, अपने सर्वर नर-पिशाच झुण्डों के साथ प्रवेश करने वाले विदेशी इस्लामी आक्रमणकारियों की मूर्खी मूर्खी में सर्वाधिक कुख्यात व्यक्तियों में एक व्यक्ति यह तैमूरलंग है। भारत के विभिन्न भागों पर किए गये उनके अग्रज भयावह नर-महारों में अनेकानेक क्रूरताएँ समाविष्ट की थी। अनेक बार तो, एक ही अवसर पर लाखों की संख्या में हिन्दुओं का गाजर-मूर्खी की तरह काट हास्य गया था। इस भीषण नर-सहार्गिक-कुहूत्यों में से कुछ तो पुरानी दिल्ली की गलियों में सन् १३६८ ई० में ही किए गये थे जिसमें के अवसर पर। पुरानी दिल्ली में उस समय के पहाड़ के मन्दिरों में ही तैमूरलंग ने तथ्यांकित जामा-मस्जिद का हवाला दिया है। 'मसफूजाते-तैमूरी' शीर्षक में निर्मित अपने संस्मरणों में उसकी टिप्पणियों का निम्नलिखित स्पष्ट है कि तथ्यांकित जामा-मस्जिद एक हिन्दू मन्दिर था। अधिक महत्त्व की बात यह भी है कि तैमूरलंग उस शाहजहाँ का प्रत्यक्ष पूर्वज है जिसे पुरानी दिल्ली की जामा-मस्जिद बनाने का झूठा निर्माण-श्रेय दिया जाता है। तैमूरलंग शाहजहाँ के बज-बुल में पितृ-मरु की लगभग १०वीं पीढ़ी पूर्व का पूर्वज है। फिर, शाहजहाँ उस भवन का निर्माता कैसे हो सकता है जिसे उसके पूर्वजों में से एक पूर्वज ने लगभग इस पूर्व-गीहियों के अवसर पर देखा था।

हम, आगे तैमूरलंग के संस्मरण 'मसफूजाते-तैमूरी' के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी भाषान्तर प्रस्तुत करते हैं (इस्तिफाद और वासन, खण्ड 111, पृष्ठ ४४५-४४६)।

: ६ :

आक्रमणकारी तैमूरलंग की स्वीकृति— पुरानी दिल्ली का जामा-मस्जिद हिन्दू मन्दिर है

सप्तकाही इस्लामी तिथिबुत्तों और प्रबन्ध विटिषा इतिहासकारों ने जामजान ही पर्याप्त समय से यह झूठी कथा प्रचारित कर रही है कि पाँचवीं पीढ़ी के मुगल शाहजहाँ शाहजहाँ ने पुरानी दिल्ली की स्थापना की थी और इसके नामांकित जामा-मस्जिद का निर्माण कराया।

शाहजहाँ की ओर से किए जाने वाले उन तीनों दावों को इतिहास में कोई आधार प्राप्त नहीं है। पुरानी दिल्ली का मूलोद्गम, कम-से-कम, पाण्डवों के समय से तो है ही क्योंकि महाभारत में निगमबोध-घाट जैसे हिन्दी के अनेक विविष्ट स्थानों का उल्लेख पर्याप्त संख्या में किया गया है। तथ्यांकित एक प्राचीन हिन्दू किता है। और तथ्यांकित जामा-मस्जिद एक प्राचीन हिन्दू मन्दिर है—इसका साक्षी अन्य कोई छोटा-मोटा व्यक्ति न होकर एक आक्रमणकारी तैमूरलंग है जो शाहजहाँ के राजगद्दी पर बैठने से २३० वर्ष पहले दिल्ली पर महामारी की तरह छा गया था।

शाहजहाँ की दिया जाने वाला वि-यस स्वयं ही इस दावे की असत्यता दर्शाता है। यदि शाहजहाँ को पुरानी दिल्ली स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, तो तथ्यांकित और तथ्यांकित जामा-मस्जिद का पृथक् उल्लेख क्यों? क्या वे दोनों भवन पुरानी दिल्ली के ही भवन नहीं हैं? यही तथ्य, कि शाहजहाँ को पहले एक सम्पूर्ण नगर स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है और फिर उसी नगर के अन्य भवन-निर्माण करने का श्रेय भी दिया जाता

पुरानी दिल्ली नगरी की लूट

महोदय की १६वीं तारीख को हुई कुछ घटनाओं के कारण पुरानी दिल्ली नगरी की लूट हुई। जब सैनिक हिन्दुओं की बन्दी बनाने गये तो उनमें से बहुत-से हिन्दुओं ने अपनी-अपनी तलवारें खींच लीं और प्रतिकार, मुकाम्मल का तैयार हो गये। इस प्रकार युद्ध की चिंगारियाँ प्रज्वलित हो गईं और जहाँपनाह बख्शीरी से पुरानी दिल्ली तक सम्पूर्ण नगर में फैल गयी। गश्काम मुकं मार-काट के लूट में लग गये। हिन्दुओं ने अपने हाथों से अपने घरों में आग लगा दी, उनमें अपनी पत्नियाँ और बच्चों को जला दिया और लूट के लिए दौड़ पड़े और मारे गये। उन्होंने युद्ध में अन्यन्त उन्माह, मर्दों, कुत्तों व बहादुरों दिखाये। वस्त्रपतिवार का और गुरुवार की सारी रात लगभग १५,००० मुकं मार-काट करके, लूटने और विनाश करने में लग रहे। शनिवार की रात होत पर, मेरी सारी सेना, जो भय में निरन्तरण में रहती थी, नगर को आर बनी गयी, और उसने नर-संहार करने लूटने तथा लाना का बन्दी बनाने के अतिरिक्त अन्य कुछ सोचा ही नहीं। अगला, शनिवार का दिन भी ठीक उसी प्रकार बीता, तथा लूट की सामर्थ्य इतनी अधिक थी कि प्रत्येक (सैनिक) व्यक्ति का ५० से १०० तक आदमी आगे से बन्दे बन्दी के रूप में मिल गये। आगने दिन रविवार को मूले बताया गया कि काफिर हिन्दुओं की एक बहुत बड़ी सख्या पुरानी दिल्ली की मस्जिद-जामी में एकत्र हो गये थे — अपने साथ शस्त्रास्त्र और चाप-नामची भी ले गये और अपनी सुरक्षा — प्रतिरक्षा करने की तैयारी कर गये थे। मेरे कुछ सैनिक जब उधर की गश्त पर गये, तो उनको मार डाला गया। मैंने बख्शीरनाह सैनिक और अन्य सुनाना तथाचो को मुख्य आदेश दिया कि वे कुछ सैनिक आगे साथ ले जाएँ और काफिरों व मूर्तिपूजकों व ईश्वर के घर को माफ कर दें। उन्होंने तदनुसार इन काफिरों पर हमला किया और उनका बाल से मार डाला। पुरानी दिल्ली तक लूट भी गई। योरी, जहाँपनाह और पुरानी दिल्ली नाम की दिल्ली की सीमा बर्खास्त तो लूट भी गई की सीरी से पुरानी दिल्ली तक पर्याप्त आगका है। कीमी किल-बन्दी से चिरी है। पुरानी दिल्ली का भी इसी तरह का एक बख्शुत किया है। काफिरों के सिनाफ़ जिहाद करने के लिए मैं

हिन्दुस्तान आया था। कुछ लाख काफिरों और मूर्तिपूजकों को मैंने भीत के घाट उतारा था। मैं तीन कोस चलकर फिराजनाह के किले तक गया, जो जमुना नदी के किनारे पर स्थित है और मुल्तान फिराजनाह द्वारा बनाए गये निर्माणों में से एक है। मैं स्थल-निरीक्षण के लिए इसका अंदर गया। मैं मस्जिद-जामी गया, जहाँ मैंने अपनी पूजा-अर्चना (नमाज) पढ़ी और सर्वशक्तिमान् प्रभु की कृपा के लिए सराहना की तथा उसका धन्यवाद किया।

इस्लामी सन्दावनी में जामी जामा) मस्जिद' अथवा मस्जिद-जामी' 'मुख्य मन्दिर' का शाब्दिक शब्द है। तैमूरलंग कहता है कि काफिर लोग अपनी रक्षा करने के लिए मस्जिद-जामी में जमा हो गए थे। यह भाग कहता है कि उसने उस भवन का काफिरों और मूर्तिपूजकों से रहित करने का आदेश दिया। तैमूरलंग उस भवन का मूर्तिपूजकों से रहित कराने का आदेश तब तक नहीं दे सकता था जब तक कि हिन्दू लोग उस भवन में मूर्तियों की पूजा न करने रहे हों। तैमूरलंग ने जामा-मस्जिद के स्थल से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण सूत्र भी हमें प्रदान किया है। वह कहता है कि जब हिन्दू-प्रतिनाथ से पुरानी दिल्ली को विलुप्त कर दिया गया, तब वह तीन काम अगोष्ठ्य भी मील चला और सबसे पहला फिरोजनाह कोटला पहुँचा। वहाँ उसने उस स्थल का निरीक्षण किया और फिर एक लाख हिन्दुओं को हत्या करने तथा हिन्दुओं द्वारा अपने मन्दिर के रूप में तिर्थ पूजा करने वाले उस भवन को हथिया लेने का सुअवसर प्रदान करने हेतु अल्ताह का धन्यवाद करने के लिए मस्जिद-जामी चला गया। पुरानी दिल्ली की जामा मस्जिद के रूप में ज्ञात भवन सीरी से लगभग छ. मील है और फिरोजनाह काटला से मुस्लिम से एक मील की दूरी पर है। अतः यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि तैमूरलंग उसी भवन की ओर इंगित कर रहा है जिसे आज भी पुरानी दिल्ली की जामा-मस्जिद के रूप से हम सब याद करते हैं। यह भी स्पष्ट है कि ५७३ वर्ष पूर्व जब तैमूरलंग पुरानी दिल्ली में था, तब तथान्-कथित जामा-मस्जिद एक हिन्दू मन्दिर था जिसमें तैमूरलंग के लूट-पाट करने वाले, आग लगाने और नर-हत्या करने वाले नर-राजसों से अन्तिम सम्पर्क करने के लिए हिन्दू लोग एकत्र हो गये थे।

पुरानी दिल्ली यह इसलिए कहनाती कि यह प्राचीनतम सबसे पुरानी दिल्ली है। प्राचीन दुर्ग अर्थात् पुराना किला के समान ही यह कम-से-कम महाभारत-युग की है। यह तथ्य इस बात से सिद्ध होता है कि आज से ४७३ वर्ष पूर्व भी तैमूरलंग इसे पुरानी दिल्ली ही कहता है। तैमूरलंग पहले फिरोजशाह कोटवा जाकर और फिर तथाकथित जामा-मस्जिद नामक पुराने दिल्ली और जामा-मस्जिद का स्पष्ट निर्देश करता है - ठीक उसी प्रकार, जिन मामों में ये दोनों स्थल आज भी, २०वीं सताब्दी में पुकारे जाते हैं।

यदि शाहजहाँ ने पुरानी दिल्ली की स्थापना की होती, तो यह पुरानी दिल्ली न पुकारी जाती क्योंकि यह तो उस समय नवीनतम दिल्ली होती जब ब्रिटिश लोग की भारतीय राजधानी बनकर नहीं थी। किन्तु पुरानी दिल्ली का यह नाम अविस्मरणीय युगों से चला आ रहा है क्योंकि प्रत्येक पीढ़ी का यह मूल-दिल्ली के रूप में ही ज्ञात रहा है। उस प्राचीन नगर में जमी की इनक प्राचीन हिन्दू-भवन विद्यमान हैं जो सुमावदार गलियों में हैं किन्तु तैमूरलंग के विध्वंसो, अपहरणों के फलस्वरूप जिस प्रकार मुख्य हिन्दू मन्दिर जामा-मस्जिद में परिवर्तित हो गया, उसी प्रकार भगवती कामी के प्राचीन हिन्दू मन्दिर अब कामी मस्जिदों के नाम से सम्बोधित हो गई हैं। दुर्भाग्य से, यह ज्ञान सम्पूर्ण भारत में हुई है। अनेक नगरों में मध्य-कालीन कामी मस्जिदें हैं। आधुनिक उर्दू शब्दावली में 'कामी' का अर्थ स्वाम्य शब्द है जबकि वे सभी काल्पनिक, कल्पनात्मक मस्जिदें अनिवार्यतः भू-स्वयं बनती हैं। उनपर भफेदी की हुई है। उन विमंगलि का स्पष्टीकरण क्या है? मस्जिदें 'कामी' क्यों कहानी है जबकि उनपर भफेदी पुती हुई है। स्पष्ट स्पष्ट है कि उनके भगवतों कामी के मन्दिर होने की स्मृति और उनके प्राचीन हिन्दू नाम माघ-माघ बचते आ रहे हैं।

तैमूरलंग की टिप्पणी का जग्य प्रमाण इस तथ्य में उपलब्ध है कि दिल्ली के भी पास ऐसे प्रवेश नहीं हैं जो सिद्ध करते हों कि शाहजहाँ ने पुरानी दिल्ली के जामा-मस्जिद बनाई की।

शाम्शुद्दौलतशाह की दृष्टि में भी यह भवन मन्दिर है। इसके गुम्बदों के नीचे पर उनके चले हुए हिन्दू पुनीय मयूने दृष्ट्य है। मुस्लिमों के

गुम्बदों पर पुष्प-नमूने नहीं होते। दृष्टान्त के रूप में, शाण्डयपुनी में स्थित पाकिस्तानी राजदूतावास के गुम्बद देखे जा सकते हैं। इस तथाकथित जामा-मस्जिद में मोछे, स्थूणाकार सुनहरी शिखर भी हैं। दूसरी ओर, मुस्लिम शिखरों की समाप्ति अर्धचन्द्र और तारक में होती है। जामा-मस्जिद के सभी प्रवेशद्वार दिल्ली के लालकिले, आगरे के लालकिले और फतहपुर सीकरी के प्रवेशद्वारों के समूहों से ज्यों-के-त्यों मिलते हैं। दिल्ली और आगरे के लालकिले तथा सम्पूर्ण फतहपुर सीकरी हिन्दू संरचनाएँ सिद्ध की जा चुकी हैं। इस सम्बन्ध में, हम पाठकों का ध्यान श्री हुसराज भाटिया द्वारा लिखित 'फतहपुर सीकरी एक हिन्दू नगर' एवं 'आगरे का लालकिला हिन्दूभवन है' शीर्षक दो गोष्ट-पुस्तकों की ओर आकषित करना चाहते हैं।

अन्य महत्वपूर्ण विवरण यह है कि उन सभी भारत-स्थित विज्ञान मध्यकालीन भवनों में, जिनको मुस्लिम-मस्जिद होने की बात कही जाती है चाहे वे पुरानी दिल्ली की तथाकथित जामा-मस्जिद हो अथवा अन्य निर्जन, दुर्गम स्थान में बनी एकाकी मस्जिदें हों, तीन मेहराबों वाले उपासना गृह बने होते हैं। एक खुदा और एक पैगम्बर की बात करने वाले इस्लामी छमेंशास्त्र में इनका कोई महत्व नहीं है। किन्तु तीन मेहराबों का हिन्दू के लिए तो विशेष महत्व है क्योंकि हिन्दू लोग ब्रह्मा-विष्णु-महेश की देव-त्रयी में विश्वास करते हैं। वह विश्वास करता है कि देव-त्रयी के वे तीनो रूप ही विश्व का क्रमशः सृजन, पालन और विध्वंस करते हैं। पुरानी दिल्ली की तथाकथित जामा-मस्जिद एक हिन्दू मन्दिर है क्योंकि इसमें हिन्दू देव-त्रयी के लिए उपयुक्त तीन मेहराबें हैं।

इस प्रकार, किमो भी दृष्टिकोण से देखने पर, पुरानी दिल्ली की तथाकथित जामा-मस्जिद एक प्राचीन हिन्दू मन्दिर ही सिद्ध होती है। प्रत्येक सूत्र इसी तथ्य की ओर इंगित करता है कि यह उपासनागृह पाण्डवों की प्राचीन दिल्ली का सर्वप्रधान, मुख्यतम मन्दिर रहा होगा। यदि इसके चारों ओर पुरातत्वीय खुदाइयाँ की जाएँ तो आशा है कि इस भवन के असाधारण ऊँचे मंच के नीचे एक तलघर दिखाई दे जहाँ हिन्दू मूर्तियों को उस-जसूस ढंग से ढूँसा अथवा गाड़ दिया हो।

अभी हास में ही, कुछ मीनारों में दरारें पड़ जाने की खबर मिली की।

सम्भव है कि इन तथाकथित मीनारों के ऊपरी भाग तैमूरलंग अथवा उसके परबतियों द्वारा विजयोपरान्त जोड़े गये इस्लामी परिवर्धन हो। भवन के केन्द्रीय प्रांगण के चारों ओर बने हुए विशाल छायादार वरामदे व लम्बी दीर्घाएँ उस प्राचीन मन्दिर की धर्मशाखाएँ हो सकती हैं।

एसी अनेक विचारणीय बातें व प्रमाण हो सकते हैं। हमारी स्पष्ट पुरानी दिल्ली की आमा-मस्जिद नाम से पुकारी जाने वाली इमारत के मूलादगम में दुबारा, आदिता अन्वेषण की आवश्यकता की संकेतक है। यह कार्यात्मक और अन्धविश्वास अनुचित है कि यह भवन अपनी प्रारम्भिक अवस्था में ही मस्जिद है। इतिहास के विद्यार्थिया, विद्वानों, अनुसन्धान-कर्ताओं पुरातत्त्वज्ञों, पण्डितों, पर्यटन-कर्मचारियों, आगन्तुकों और मार्ग-दर्शकों को अब मात कही-मुनी वालों पर विश्वास नहीं करना चाहिये जबकि सभी काश्म इस निष्कर्ष की ओर इंगित करते हैं कि तथाकथित आमा-मस्जिद पुरानी दिल्ली नामक प्राचीन नगरी के मुख्य मन्दिर के रूप में ही स्थापित हुई थी। जो लोग कहते हैं कि यह शाहजहाँ द्वारा ही बनाई गई मस्जिद है, उनके दावे की परखने का सीधा-साधा और शीघ्र परीक्षण है। उनका वे प्रत्यक्ष, इस्ताम्बूल प्रस्तुत और प्रकाशित करने चाहिये जो सिद्ध करते हैं कि शाहजहाँ ने इसका निर्माण किया था और उसे वर्तमान न्यासियों के धर्मों की सीमा पड़ा था।

: १० :

पुरानी दिल्ली की स्थापना पाण्डवों ने (न कि शाहजहाँ ने) की थी

यह जन-विश्वास निराधार, अयुक्ति-युक्त है कि 'पुरानी दिल्ली' नगर की स्थापना पाँचवीं पीढ़ी के मुगल बादशाह शाहजहाँ ने की थी। इतिहास में इसका कोई आधार नहीं है। पुरानी दिल्ली की विद्यमानता, इसका अस्तित्व पाण्डवों के युग तक सोज निकास आ सकता है। पाण्डवों की राजधानी, सुप्रसिद्ध इन्द्रप्रस्थ नगरी में पुरानी दिल्ली नामक नगरी के साथ-साथ मीलों दूर तक प्राप्त विशाल भवनों का स्वस्त क्षेत्र भी सम्मिलित था।

इस्लामी आक्रमणों की एक हजार वर्षीय और दिल्ली पर शासन की छः सौ वर्षीय अवधि में विदेशी प्रचारकों ने निरन्तर और अथक प्रयत्न किये कि सभी नगरों और महत्त्वपूर्ण भवनों के हिन्दू मूलोद्गम की बात जन-मानस से विलुप्त हो जाये और यह विश्वास मन में धम आये कि ये सभी मुस्लिम सरचनाएँ थीं। ब्रिटिश लोगों ने भी, जो उन मुस्लिमों के उत्तराधिकारियों के रूप में भारत में सर्वोच्च सत्ता की भाँति सत्तासीन हुए, पूर्वकालिक धूर्तनापूर्ण दुष्प्रयत्नों से पूर्णतया अनभिज्ञ होने के कारण, उसी मिथ्या विचार की पुष्टि कर दी और उसे आगे प्रचारित, प्रसारित करना प्रारम्भ कर दिया। १२०० वर्षीय दीर्घकालीन दुराचरण के परिणाम-स्वरूप भारतीय इतिहास सब प्रकार से विकृत हो चुका है। उस घोर, भयावह विकृति का एक नेत्रोन्मेषकारी उदाहरण 'पुरानी दिल्ली' नामक नगरी का मूलोद्गम है। इसी कारणवश हम इधर-उधर बिखरे पड़े उस विशाल साक्ष्य-समूह का विवेचन करना चाहते हैं जो अभी भी यह सिद्ध करने के लिए उपलब्ध है कि दिल्ली की महानगरी कम-से-कम उसनी ही पुरानी

समय उन्होंने अपनी दिल्ली बसाने का विचार किया था। अतः, यह तथ्य सब लोगों की दृष्टि में स्पष्ट हो जाना चाहिये कि पुरानी दिल्ली का नाम पड़ने का कारण केवल यह है कि प्रत्येक पौड़ी को ही यह नगर प्राचीनतम दिल्ली के नाम से ज्ञात रहा है, और इसीलिए यह कम से कम उतना पुराना है जिसका पुराना महाभारत काल।

एक अन्य कारण से भी यह दावा अग्रगण्य, अस्वीकार्य है कि शाहजहाँ ने पुरानी दिल्ली बसायी। कारण यह है कि माना जाता है कि शाहजहाँनाबाद नामक एक नगर बसाया था। यदि वह बात सत्य है, तो पुरानी दिल्ली हमें पुरानी दिल्ली के रूप में न मिलकर शाहजहाँनाबाद अथवा नयी दिल्ली के रूप में मिलती। शाहजहाँ द्वारा एक नयी स्थापित नगरी को दिया गया नाम अकारण ही वायुमण्डल में नष्ट, विनष्ट नहीं हो गया होगा, और न ही उसका वैकल्पिक 'पुरानी दिल्ली' नाम प्रचलित हुआ होगा। इससे अप्रत्याशित रूप में हमें एक अन्य दोष, विकृति का ज्ञान हो जाता है। वह यह है कि शाहजहाँ और उसके बादकारों ने 'पुरानी दिल्ली' नामक नगर के ऊपर अपना 'शाहजहाँनाबाद' नामक नया नाम थोपने की धृष्ट कोशिश की तथापि, वह बुरी तरह विफल रही क्यों अविस्मरणीय प्राचीन हिन्दू परम्परा में 'पुरानी दिल्ली' का नाम इतने गहरे, सुस्पष्ट रूप में बसे था कि इस्लामी सुल्तान के ६०० वर्षों के काल में भी वह उखाड़ा न जा सका।

अंततः यह कह देना समीचीन है कि शाहजहाँ ही पहला विदेशी मुस्लिम बादशाह नहीं था जिसने प्राचीन हिन्दू दिल्ली का नाम बदलने का कर्म किया। मतभेद सभी मुस्लिम शासकों ने पहले भी यह दुःप्रयत्न किया था। यही कारण है कि (मोरी के प्रोटोन्कारित रूप में) 'धो' का स्थापना-श्रेय अनाउद्दीन खिलजी को दिया जाता है, गुलकाबाद का गियामुद्दीन तुगलक को, कुतुबमीनार क्षेत्र का कुतुबुद्दीन को, सुदूर-स्थित फिरोजशाह काटमा के आसपास होजबाद क्षेत्र का श्रेय को फिरोजशाह को और 'पुराना दिल्ली' क्षेत्र का श्रेय जेरशाह को दिया जाता है। शाहजहाँ के प्राप्यमान्य हस्ताक्षर से भी 'पुरानी दिल्ली' के ऊपर 'दीन-पनाह' नाम थोपने का पहल की पुष्टि मिलती है किन्तु वह नाम कम नहीं पाया था, इसलिए

शाहजहाँ ने भी अपने युग में एक नया इस्लामी नाम देने का यत्न किया। इस प्रकार 'नामकरण' करने के इस मूल में इतिहास-लेखक धाँसा खा बैठे हैं और यह विश्वास करने लगे हैं कि प्रत्येक मुस्लिम ने, चाहे उसने मात्र पाँच वर्ष की अल्प-प्रावधि के लिए ही राज्य किया हो, बड़े-बड़े मध्य नगरों और शानदार भवनों को बनवाया था, चाहे वह स्वयं अन्य आक्रमणकारियों तथा धूमपैठियों और अपने ही घरेलू सचरों में सदा व्यस्त रहा हो। यह परम्परा तो सभी लोगों में विद्यमान है कि वे विजित भवनों अथवा नगरों के नाम बदल देते हैं। क्या हमने स्वयं भी नयी दिल्ली स्थित वायसरोयल हाउस का नाम राष्ट्रपति-भवन नहीं कर दिया? तब किमी भावी इतिहास-लेखक का यह लिखना भ्रूखंतापूर्ण नहीं होगा कि नयी दिल्ली के राष्ट्रपति भवन का निर्माण स्वतन्त्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति द्वारा २०वीं शताब्दी में कराया गया था?

शाहजहाँ से बहुत वर्ष पहले भी 'पुरानी दिल्ली' नगर के अस्तित्व का प्रमाण आक्रमणकारी तैमूरलंग की एक टिप्पणी से भी प्राप्त होता है। यह वह क्रूर व्यक्ति था जिसने सन् १३६८ ई० में दिल्ली में शयकरनर-हत्याकाण्ड कराया था। यह घटना शाहजहाँ के सिंहासन पर बैठने से २३० वर्ष पूर्व की है। तैमूरलंग ने अपने स्मृति-चन्द्र में (इल्लियट और हासन, अण्ड 111, पृष्ठ ४४२-४४६) 'पुरानी दिल्ली' का उल्लेख किया है। शाहजहाँ द्वारा पुरानी दिल्ली की स्थापना का आयह करने वालों की कायरता अथवा अज्ञानता की कल्पना कीजिये जबकि २३० वर्ष पूर्व ही, स्वयं शाहजहाँ के अपने पूर्वज द्वारा 'पुरानी दिल्ली' के बारे में किया गया उल्लेख हमें प्राप्त ही है। इसी प्रकार भारत के अन्य नगरों की स्थापना करने का श्रेय भी मुस्लिमों को अर्पण ही दे दिया गया है — यद्यपि वे सभी प्राचीन हिन्दू नगर हैं। कुछ उदाहरण देखें — अहमदाबाद को बसाने का श्रेय अहमदशाह को, अल्ताहाबाद का श्रेय अकबर को और फिरोजाबाद व हिमालय की स्थापना का श्रेय फिरोजशाह को दे दिया गया है यद्यपि ये सब प्राचीन हिन्दू नगर हैं जिनपर विदेशी नाम और निर्माण-श्रेय थोप विधे गये हैं।

पुरानी दिल्ली की हिन्दू पुरातनता का एक अन्य महत्वपूर्ण संकेतक इसकी प्राचीन प्रशासन-भूमि है जो निगमबोर्ड घाट के नाम से प्रसिद्ध है।

पर सगे अशोक-स्तम्भ की छत्र-छाया में ही जैसे-तैसे काम चलाता रहा। निकटवर्ती अन्य अंशों को उसके पूर्व-कालिक विदेशी आक्रमणकारियों ने ध्वस्त किया था। इरबारी चापलूसों को तब यह स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना आवश्यक था कि फिरोजशाह ने क्षणित, अति प्राचीन हिन्दू स्तम्भ वाले महल में निवास करना किस प्रकार सहन कर लिया। उन चापलूसों ने इतिहास में इसीलिए यह असत्य कथा ठूस दी कि स्वयं फिरोजशाह ने, केवल कौतुक-वश ही अति दूर-स्थान से एक अशोक-स्तम्भ उखाड़ लिया था और उसे दिल्ली स्थित अपने महल पर लगवा लिया था।

उपरोक्त विवरण से हम जो कुछ निष्कर्ष निकालते हैं वह यह है कि फिरोजशाह कोटला के नाम से ज्ञात राजप्रासाद सम्राट् अशोक का अपना राजमहल है क्योंकि इसकी छत के ऊपर उसका अपना घमण्डित-स्तम्भ लगा हुआ है। इस राजमहल की ध्वस्त-अवस्था भी इस बात का प्रमाण है कि मुहम्मद ग़ज़नी के शारमिक ग्यारहवीं शताब्दी से आगे के अनेक इस्लामी आक्रमण का यह महल बुरी तरह शिकार हुआ है।

अशोक के राजप्रासाद का लालकिले से लगभग एक मील के भीतर ही स्थित होना इस बात का एक अन्य प्रमाण है कि जिसे हम आज पुरानी दिल्ली कहते हैं, वह महामारन-पुग से ही अस्तित्व में थी और इसकी स्थापना जाहंगीर द्वारा १७वीं शताब्दी में कदापि नहीं की गयी थी। प्रचलित मान्य काल-क्रम के अनुसार सम्राट् अशोक ईसा में पूर्व तीसरी शताब्दी में शासक थे, और पाण्डव नाग ईसा में तीन हजार वर्ष पूर्व जीवित थे।

सम्राट् अशोक के लिए यह सहज, स्वाभाविक ही था कि वह अपना निवास गण्डाओं की पुरानी दिल्ली के बाहर ही बनवाये।

पुरानी दिल्ली नगर यमुना नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह भी प्राचीन हिन्दू ग्रन्थों के अनुकूल ही है क्योंकि दिल्ली के नागरिक अपने निवास गण्डाओं की नदी में बने हुए उदीयमान सूर्य को पूर्व दिशाभिमुख होकर अर्घ्यादि देने के लिए पर्याप्त मोर की घड़ी में ही यमुना-तट पर पहुँच जाते हैं।

जो नागरिक अथवा राजा दोरन्त बपवा रोगों के कारण शरस यमुना-

तट तक नहीं जा सकते थे, उनके लिए पाण्डवा ने एक नहर खुदवायी थी जो उस स्थान से गुजरती थी जिसे हम आज चांदनी चौक कहते हैं। यह प्राचीन राजमार्ग उस समय इसके मध्य में बहता था। यमुना नहर की जन-घारा से दो भागों में विभाजित था। इसके दोनों ही किनारों पर हिन्दू पुष्पीय पोछे, पवित्र पोछे जैसे तुमसी तथा मन्दिर घाट थे। वर्तमान गौरी-शकर मन्दिर उन्नी में से एक है। अनवरत मुस्लिम भावों के बीच नहर उन मन्दिरों व घाटों के मन्त्रों से भर गयी जो मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा ध्वस्त किये गये थे। इसलिए यह कल्पना करना गलत है कि फिरोजशाह ने इस नहर का निर्माणादेश दिया था। इसके विपरीत उसके राज्य में तो यह नहर बुरी तरह पुर गयी थी, पट गयी थी।

प्राचीन लालकिले से आजकल फतहपुरी मस्जिद के प्रचलित नाम से विख्यात शिव मन्दिर तक विस्तृत धुरी के चारों ओर गलियों और उप-गलियों का एक विशाल जाल फैला हुआ था जिसके भीतर रहने वाले निवासियों की रक्षा एक विशाल नगर-प्राचीर उमी भालि करती थी जिस प्रकार कोई सीप भीतर रखे अनमोल मोती को हुदय में सटाए रखता है। अतः पुरानी दिल्ली के नगर का अध्ययन प्राचीन हिन्दू नगर-योजना के एक अनुपम, श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में करना आवश्यक है।

पुरानी दिल्ली महानगरी के उस राजमार्ग व नहर के एक छोर पर लालकिला उपनाम लालकोट में ज्ञात हिन्दू सम्राट् का राजमहल व किला स्थित था। दूसरे छोर पर शिव मन्दिर या चूँक शिवजी भारत के शासक-वर्ग अर्थात् सत्रियों के कुलदेवता थे। ये दोनों एक मील से अधिक की दूरी पर स्थित हैं। अन्त्य 'पुरी' इसके प्राचीन संस्कृत नाम का प्रमाणक प्रत्यय है। 'फतह' इस्लामी शब्द एक 'विजित' हिन्दू शब्द का स्रोतक है। अतः आज जिसको फतहपुरी मस्जिद विश्वास किया जाता है, वह एक प्राचीन हिन्दू राजकुलीन मन्दिर है। इस निष्कर्ष को आगे भी पुष्टि उस सप्त मण्डपाकार आले से हो जाती है जो मुख्य प्रवेशद्वार के केन्द्र में ऊपर बना हुआ है। जैसी सामान्य हिन्दू पद्धति है, उमी के अनुरूप भगवान् शिव की सन्तान भगवान् गणेश की प्रतिमा उसी छोटे आले में प्रतिष्ठित रहा करती थी।

बाइए, हम अब उस तथाकथित तुर्कमान दरवाजे के भीतर, आगे चलें।
दो-तीन फर्माक तक उस सफरी यमी में चलने के बाद, बाईं ओर एक बन्द
गली दिखनायी पड़ती है। भीतर की ओर कुछ गज चलने पर, व्यक्ति,
पत्थर की सीढ़ियों की एक सीढ़ी, खड़ी चढ़ाई के सम्मुख उपस्थित हो
जाता है। इसके बिल्कुल ऊपर एक प्राचीन हिन्दू भवन है। इसपर अब
सफेदी की हुई है, फिर भी अशुक्ति-युक्त भाषा में इसे अब भी 'काली'
(स्वाह) मस्जिद कहते हैं। इसका प्रवेशद्वार द्वारप्रकाष्ठ (लिटन-पोस्ट)
प्रकार का है। इसके दोनों पाश्वर्क में दो पतली बुर्ज-मीनारें हैं। मुस्लिम,
कम-से-कम भारत में तो विभिन्न हिन्दू भवनों को मस्जिद के रूप के उपयोग
में माने हेतु उन भवनों को सफेदी करने के अभ्यस्त हैं। फिर उस 'सफेद'
मस्जिद के 'काली' नाम होने का कारण क्या है? उत्तर बहुत सहज, सरल
है। काली भगवान् शिव की शक्ति, एक हिन्दू देवी का नाम है जो क्षत्रियों
अर्थात् भारत के सामक-बर्ग द्वारा आराध्या रही है। जब उस काली मन्दिर
को आक्रमणकारी मुस्लिमों ने अपन अधिकार में कर लिया, तब उसका
नाम 'काली मस्जिद' रख दिया गया। अतः यदि कोई व्यक्ति 'पुरानी
दिल्ली' की इति घुमावदार गलियों में घूमे-घामे, वहाँ की छान-बीन करे,
तो वहाँ भी इसकी प्रसिद्धि जगहों पर अनि प्राचीन हिन्दू-भवन प्राप्त
हो सकते हैं। वे महाभारतकालीन युग की हिन्दू वास्तुकला के अति दुर्लभ
नमूने हैं, चाहे दुर्भाग्यवश वे आजकल मस्जिदों और मकबरों के नाम से
ही जाने जाते हैं। प्रसंगवश यह भी कह दिया जाय कि इसके चारों ओर
छाया छाँट के रूप में आश्रितों की भाँति रहने वाले व्यक्ति भी उन हिन्दू
अर्ध-परिवर्तितों के बंधन हैं जो उन हथियाये गये मन्दिरों के पुजारी अथवा
अन्य प्रकार के रूप में उनमें सम्मिलित थे।

आइए हम अब उस काली से बाहर आ जाएँ और तुर्कमान दरवाजे की
ओर पीठ करके उभी सँकरी यमी में आगे बढ़ें। उस दरवाजे से लगभग
एक मील बन्दर की तरफ, वहाँ जमियों के सन्दर आकार, भारी दीवारों का
बिना छत का एक विशाल कजरा मिलता है जहाँ सुलतान रजिया और
उसकी बहुत बहन की हई पड़ी है। चूँकि वे पुरानी दिल्ली की भीड़-भाड़
पूर्व यमियाँ में एक ऊँच-बड़ी प्राचीन भवन के अन्दर दफनायी हुई पड़ी

है, इसलिए यह विश्वास करना क्या बेहदगी नहीं है कि शाहजहाँ ने पुरानी
दिल्ली की स्थापना की थी?

शाही पारिवारिक अन्तर्कलहों की युगों पुरानी मुस्लिम परम्परा में ही
सुलतान रजिया को निर्दयतापूर्वक कत्ल कर दिया गया था। उसकी मृत्यु
से कुछ दशक पूर्व ही दिल्ली में मुस्लिम शासन स्थापित हो पाया था। चूँकि
वह एक भीड़भाड़पूर्ण बस्ती के एक विशाल भवन में दफनायी पड़ी है,
इसलिए स्पष्ट है कि १३वीं शताब्दी के प्रारम्भ में इस्लामी शासन के
आगमन के समय भी अपनी घुमावदार गलियों के साथ ही यह प्राचीन
दिल्ली नगर विद्यमान था, और इसी कारण यह एक प्राचीन हिन्दू नगर
होना सिद्ध है। यह अनि नष्ट विवरण उस मान्यता को पूरी तरह अस्वीकृत,
निरस्त कर देता है जिसके अनुसार कहा जाता है कि शाहजहाँ ने १७वीं
शताब्दी में पुरानी दिल्ली की स्थापना की थी।

हमारे अपने ही युग में प्रचलित, अज्ञानी ब्रिटिश कर्मचारियों द्वारा
प्रसारित एक जन-विश्वास के अनुसार दिल्ली की मातृ नगण्यि थी। यह
एक भयकर भूल घोर त्रुटि है। बहुत सारी अन्य प्राचीन भारतीय नगरियाँ
के समान ही दिल्ली भी सात दीवारों से घिरी हुई थीं। पहली दीवार वह
है जिसमें दिल्ली दरवाजे से कश्मीरी दरवाजे तक फैली—पुरानी दिल्ली
बसी हुई है। दूसरी दीवार में अशोक का वह राजमहल परिवर्धित था जिसे
आजकल 'फिरोजशाह कोटला' नाम से पुकारते हैं। उस दीवार की बाह्य-
रेखा उस तथाकथित विशाल 'खूनी' द्वार से पहचानी जा सकती है जो
सम्राट् अशोक के रथप्रामाद के बाहर राजमार्ग पर टेढ़ा खड़ा है। तीसरी
दीवार वह थी जिसमें इन्द्रप्रस्थ सम्पत्ति (टेम्पेट) नामक क्षेत्र सम्मिलित
था, जहाँ आजकल 'इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ एड्विज एड्मिनिस्ट्रेशन',
महा-लेखाकार का कार्यालय आदि भवन स्थित हैं। चौथी दीवार 'पुराने
किले' के निकट से जाती थी। नेशनल स्टेडियम को जाने वाले एक विशाल
प्रवेशद्वार सहित उस दीवार के ध्वजावशेष सफेद और लाल हिन्दू नमूनों-
युक्त प्राचीन हिन्दू भवन-प्रतिष्ठा सहित अभी भी देखे जा सकते हैं। पाँचवीं
दीवार में वे ध्वजावशेष घिरे हुए थे जिनको हम आज निजामुद्दीन के मकबरे
के चारों ओर फैले हुए देखते हैं। छठी दीवार में विजय-मण्डन, हीज बरस

और जेधपुरी मस्जिद नाम से ज्ञात ध्वंसावशेष सम्मिलित थे। सातवीं शताब्दी से वे क्षेत्र स्थित थे जिनको आजकल कुनुचमीनार-संकुल, तुंगलकाबाद और मृगकुन्द क्षेत्र कहते हैं।

मकबरे और मन्दिरों से भरपूर तथा विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक और विकसित सामाजिक व राजनैतिक प्रणालियों की सृजना करने वाले धर्म, समृद्ध और सुखी नागरिकों वाली, प्राचीन हिन्दू भारत की मध्य सुविस्मृत महानगरी दिल्ली—इतनी अधिक व्यापक फैली हुई थी।

इसी के भीतर हजारों सम्प्रदायों वाले राजमहल भी थे जिनके सन्दर्भ पृथक्वास्तिक मुस्लिम राज्यों के लिपिबद्धों में प्रायः मिल जाते हैं। लाख महल और चौमठ-सम्प्रदाय जैसे अन्य भवन भी थे जिनके कुछ भागों को आज भी तथाकथित निजामुद्दीन के मकबरे के पास देखा जा सकता है। जिनको आज हुमायूँ और सफ़दरजहाँ के मकबरे के रूप में विश्वास किया जाता है, वे भी प्राचीन हिन्दू राजमहल हैं।

प्राचीन भारत में नगरों और ताल्लुकों की प्रायः एक अटूट शृङ्खला थी जो उत्तर में दक्षिण की ओर फैले हुए थे। हम ज्यों-ज्यों दक्षिण की ओर जाते हैं, हमें तथाकथित तुंगलकाबाद, बल्लभगढ़, छत्रपुर, कोमी कलां, हांग भरतपुर, कुम्हार शोधन, गोकुल, मयूरा, बन्दावन, कांकरौली, नगरबन, निकन्डा, भागरा किगौली, कन्वाहा, फ़तहपुर सीकरी एक अटूट मानव्य, शृङ्खला में ही मिलते हैं।

प्राचीन दिल्ली में (शाहजहाँ के लिए) निगमबोध घाट से लेकर (प्राचीन हिन्दू राजकुनीन वैभव की स्मृति दिलाने वाले) राजघाट तक मटो-बाटो की एक अटूट गौरवशाली शृङ्खला थी। किन्तु मुहम्मद बिन-कासिम से बहादुरशाह तक विदेशी आक्रमणों और धावों की हजार-वर्षीय अवधि में इन सभी भवनों और मदीयारों, राजकीय भवनों और मन्दिरों को जल-विषम, ध्वस्त अथवा अस्तित्वहीन कर दिया गया था। आज हम छात्रों को त्याग देना चाहिये कि दिल्ली कुछ मुस्लिम उप-नगरियों का एक समूह है। इसके स्थान पर, यह स्मरण रखना चाहिये कि प्राचीन दिल्ली कभी-कभी मृगकुन्द से काशीरी दरवाजे तक—स्थूल रूप में लगभग दोबह बीस मील की थी। यह विशाल महानगरी निरन्तर इस्लामी

आक्रमक धावों के कारण यत्र-तत्र लूट-काकी बस्ती अथवा ध्वस्त क्षेत्र बाली हो गई थी। किन्तु वे ध्वंसावशेष आज भी निष्पक्ष, विवेकी व्यक्तियों को प्राचीन हिन्दुओं के यश-गौरव, धन और शक्ति की तथा उनकी नगर-योजना एवं सुरक्षा-प्रणाली की गौरवावस्था का दर्शन करा सकते हैं।

यह जन-विश्वास निराधार है कि दिल्ली में मात्र पुराना किला ही पाण्डव-काल से सम्बन्धित है। कुत्बुद्दीन के राजघराने में १०० गौरव, पाँच पाण्डव राजकुमार, अनेक बयोवृद्ध ज्येष्ठ सम्बन्धी-जण, पत्नियाँ, राज-कुमारियाँ, और विपुल मध्यक परिवार थे। ये सभी मात्र पुराने किले में ही सीमित नहीं रह सकते थे। अतः प्राचीन ध्वंसावशेषों से सर्वत्र भरा-परा दिल्ली का सम्पूर्ण क्षेत्र ही महाभारत-काल से सम्बन्धित है।

: ११ :

दिल्ली का लालकिला हिन्दू लालकोट है

दिल्ली के लालकिले में प्रकाश एवं ध्वनि कार्यक्रम का चमत्कार देखने के लिए टिकट खरीदने वाले व्यक्ति अनजाने ही इस तथ्य से अनभिज्ञ रहते हैं कि उनको तो इस किले की कथा का मात्र एक अंश ही दिखाया जा रहा है और इसलिए उनकी व्यय की गई धनराशि का उनको पूर्ण प्रतिफल मिल नहीं रहा है।

यह चमत्कारी प्रदर्शन उसी पिस-पिटे कथन से प्रारम्भ होता है कि पाँचवीं पीढ़ी के मुग़ल सम्राट् शाहजहाँ ने इस लालकिले को १७वीं शताब्दी में बनवाया था। यह तो ऐतिहासिक भयकर भूल है। लालकिला तो शाहजहाँ से सत्तराठो वर्षों भी अस्तित्व में था विद्यमान था।

जनरल कनिंघम ने, जिसे भारत में पुर्णतन्त्रीय सर्वेक्षण का आयोजन कार्य सर्वप्रथम सौंपा गया था यह पूर्व अनुमान करके मूल, प्रारम्भिक मलती का दावा कि भारत में स्थित सभी मध्यकालीन भवन मुस्लिम आक्रमण-कारियों द्वारा बनवाये गये थे।

परन्तु इतिहास-लेखकों ने उपर्युक्त अनुमान को अन्धाधुन्ध दोहराया है कि यह अनुमान कि कि ये सभी अनुमान मात्र जनरल कनिंघम की कल्पना पर ही आधारित हैं। लालकिले के इतिहास में दृश्यमान हो जाता है कि इस प्रकार की पूर्व-धारणाएँ कितनी भयकर और भ्रामक हो सकती हैं। विशेषकर तब जब वे हिन्दुस्तान के भवनों से सम्बन्धित हैं जिनका निर्माण-योग्य एक विद्वान् द्वारा अन्य विद्वानों को दिया जाता है। जनरल कनिंघम ने किर्लोस्की और तुगलक की निर्माण-योग्य दिया है।

कनिंघम के 'मैजिस्ट्रल' आधार को ऐतिहासिक शोधकार्य में तब तक कोई स्थान नहीं मिलना चाहिये जबतक यह 'विचार' प्रबल साक्ष्य और

सम्बन्ध तर्कों से समर्थित, पुष्ट न हो। यह कुछ करना तो दूर, कनिंघम ने अपने रुढ़िवादी निष्कर्षों को अनिवार्य 'यदि' और 'किन्तु' 'परन्तु' से भर दिया है। अपने प्रतिवेदन के पृष्ठ १५२ पर उसने लिखा है "यदि इस प्रकार लालकिले का स्थान अनगपाल की स्थिति में निश्चित किया जाय, साथ ही लौह-स्तम्भ का भी ध्यान रखा जाय, तब महान् भव्य प्राचीन किला जो अब कुतुबमीनार के चारों ओर फैला हुआ है, पूरी सम्भावना है कि वही लालकोट है जो अनगपाल द्वारा बनवाया गया था।" यह अवतरण पालक को उस अत्यन्त सदिग्ध और अस्थिर धारणा का दिग्दर्शन कराने में पर्याप्त होना चाहिये जिसपर भारतीय पुरातत्त्व और इतिहास मूलरूप में आधारित है। जनरल कनिंघम की अयुक्तियुक्त सीमासा इस तथ्य से और भी स्पष्ट हो जाती है कि यद्यपि दिल्ली में एक भवन 'लालकिला' नाम से ज्ञात है, फिर भी वह इसको अन्यत्र खोजता रहा है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि दिल्ली में लालकिले का स्थल छान-बीन लिया जाय।

सर्वप्रथम, हमको यह स्मरण रख लेना चाहिये कि 'लालकिला' शब्दावली लालकोट शब्द का संधार्थ, परिपूर्ण अनुवाद है। स्मरण रखने वाली दूसरी बात यह है कि दिल्ली में प्राचीन भवन एक ही है जिसे दृष्टिगोचर कर लालकोट कहा जा सकता है। वह यही लालकिला है। अन्य कोई ऐसा भवन नहीं है जिसपर यह विवरण पूरा सरा उतरता है।

जनता को यह भी बताया गया है कि शाहजहाँ के शासनकालीन दरबारी कागज-पत्रों में उपलब्ध ऐसा एक भी टुकड़ा नहीं है जो शाहजहाँ द्वारा लालकिला निर्माण करने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का भ्रम उत्पन्न करता हो। यदि शाहजहाँ ने किले का निर्माण किया होता, तो भूमि-अधियोग, इसका सर्वेक्षण, किले के रूप-रक्षाकन, और दैनंदिन रखाये गये सामान आदि के देयकों और प्राप्तियों से सम्बन्धित कागज-पत्रादि भी तो उपलब्ध होते !

लालकिले के भीतरी भाग में बहुत सारे इस्लामी शिलालेखों की भर-भार है, किन्तु उनमें से किसी में भी शाहजहाँ द्वारा कुछ भी निर्माण करने का दावा नहीं किया गया है। ये सभी शिलालेख ऊल-जलूल, असंगत उन्कीर्णात हैं जो वैसे ही हैं जैसे भ्रमणकर्ता लोग अन्य व्यक्तियों के भवनों

को अपने नाम, स्थान आदि लिखकर बिड़प कर देते हैं। उदाहरण के लिए हम एक शिलालेख प्रस्तुत करते हैं जिसमें कहा गया है - "ईश्वर महान् है, ईश्वर पावन है। के रंग-विरंगे भवन और आवास कितने सुन्दर हैं। (वे) उज्ज्वाकाश का भाव हैं। मेरा कहना है कि उज्ज्वात्मा देवदूत उनपर दृष्टि-पात करने के इच्छुक हैं।" आदि-आदि। शिलालेख में ऐसी ही बहुत सारी बातें अंकित हैं। क्या वास्तविक निर्माता अपनी सम्पत्ति को ऐसी व्यर्थ की लिखावटों से बिड़प भेदा करते हैं? क्या कोई निर्माता स्वामी का नाम, निर्माण-तिथि, मूल्य और निर्माण-प्रयोजन को अंकित करने वाला शिलालेख नहीं बनवायेगा, यदि उसे कुछ लिखवाकर प्रदर्शित करना ही है? किन्तु भारत में इस्लामी शिलालेख ये कुछ नहीं करते।

हम यहाँ विशिष्ट-आगन्तुक-महाकल अर्थात् दीवाने-खाम में अंकित पद को प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसमें कहा गया है: "यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है, तो वह यहाँ है यही है।" वह पद यही अकस्मान् ममाप्त हो जाता है। पाठक को कुछ भी नहीं बताया जाता कि भवन को स्वर्ग बताने वाला कौन है, किसने इस भवन को बनवाया था, कब और कितना धन इसमें खर्च हुआ था।

मालिकाने के वर्णनाथों यह भी ध्यान में रखें कि आरामगाह उपनाम खाम महल उपनाम क्याबगाह नामक केन्द्रीय भाग में प्राचीन हिन्दू राज-चिह्न अभी भी बना हुआ है जिसे कोई भी देख सकता है। इसमें ऊपर बनी एक महाराज के ऊपर देदीप्यमान सूर्य का एक बड़ा प्रतिबिम्ब समाविष्ट है। इसके दोनों पक्षों में पवित्र हिन्दू अक्षर 'ॐ' है।

महाराज के ठीक नीचे एक फलक है जिसमें सूर्य के अनेक छोटे-छोटे प्रतिबिम्ब चित्रित हैं। उनके मध्य न्याय-तुला है। न्याय-तुला की तुला का केन्द्रीय-दृश्य हिन्दू काम-नाम से निकल रहा है। कमल-नाल स्वयं पावन हिन्दू कलश (कृष्ण) पर स्थित है। कलश के ठीक नीचे तलवारों के फलक का एक गुच्छ है जो झूठ-झूठ भिड़ाकर रखा गया है—फलक ऊपर बाण्डक के कप से घुलत हुए तुला का बीज में से लेते हैं। हिन्दुओं के लिए अति पवित्र कारक उस स्फटिक फलक में देख जा सकते हैं। इनमें से दो तलवारों की मोकों के पास हैं, और अन्य दो फलक-आधार के पास दायें-बायें बनाये हैं।

खाम महल की छत में वर्षा का पानी बाहर निकालने के लिए बनी मालियों के मुख बराह, मत्स्य तथा गेसे ही पशुओं की आकृतियों के बन हुए हैं। यह एक विशिष्ट हिन्दू-पद्धति है जो मुसलमानों द्वारा प्रतिपूजक समझी जाती है। यह भी सिद्ध करना है कि लालकिमा और इसके भीतरी भाग हिन्दुओं द्वारा और हिन्दुओं के लिए ही बनाये गये थे।

इससे हमें इतिहास-शोध का एक दुर्बोध धोखा और निपट मरल मूढ़ता ज्ञान हो जाती है। ऊपर जिस तलवार-फलक का हमने हवाला दिया है, उसे सदैव इस्लामी अर्द्ध चन्द्र कहकर जनता को धोखा दिया गया है। अब हम फोटोग्राफों, कलाकारों, दर्शकों, पर्यवेक्षकों, इतिहासकारों और पुरातत्त्वज्ञों से अनुरोध करते हैं कि वे सैकड़ों की संख्या में लालकिले में जाएँ और इस फलक को दुबारा हमलिये देखें कि तथाकथित अर्द्ध चन्द्र तलवारों का जोड़ा है, जिसकी मूँठें स्पष्टतया दर्शनीय हैं। उनको मन्तुष्टि हो जायेगी। इसमें किले की शाहजहाँनी कथा का भण्डाफोड़ हो जाता है क्योंकि वह कल्पित अर्द्ध चन्द्र ही, आद्यतन, किले के मुस्लिम-निर्माता होने के प्रबल प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। इसके विपरीत, हमने ऊपर अनेक ऐसे हिन्दू-प्रतीक-चिह्नों की विद्यमानता उस फलक में इंगित की है जो इस्लामी लेख-पात्र भी नहीं हैं।

तम्बीहखाना और तोशाखाना जैसी इस्लामी शब्दावली को बलान् किले पर थोपने के अथक प्रयत्नों की शताब्दियों के बावजूद किले के भीतरी भागों के साथ प्राचीन हिन्दू शब्दावली ज्यों-की-त्यों सलग्न है। अभी तक प्रचलित प्राचीन हिन्दू शब्दावली है—रंग महल, छोटा रंग महल, शीशमहल, मादपद (मादो), आधण (मावन) महल, मोनी महल, रूप्यमहल, हीरा महल। लाहीरी दरवाजे के अन्दर दुकानों वाला (संस्कृत 'छत्र' से) छन्ना (बाजार), केशर-कुण्ड (मुसम्मन जैसे अशुद्ध रूप से उद्धरित) मान-सम्मान कुर्ज आदि-आदि। मोनी महल, रूप्यमहल और हीरा महल तो नाम को ही शेष बचे हैं। वे सब मुस्लिम आक्रमण और परवर्ती अत्याचारी मुस्लिम-शासनकाल में नष्ट हो गये।

तुला वाला हिन्दू राजचिह्न जिस राजोचित भाग में है उसी के कक्ष-द्वारों पर गजमस्तक बने हुए हैं जिनपर महावत बँडे हैं। यदि मुस्लिमों ने

नालकिता बनवाया होता तो उन्होंने कमरों के दरवाजों के कुण्डों पर मूर्ति-गुच्छक मशायों वाले गज-मस्तक कभी न बनवाये होने। इसी प्रकार की त्रिविधाकार गज प्रतिमाएँ दिल्ली-दरवाजे के दोनों ओर बनी हुई हैं। दशकों की दिल्ली-दरवाजे से प्रवेश की अनुमति नहीं है, किन्तु इस द्वार से बाहर निकल सकने है तथा उमी समय इन हाथियों को देखा जा सकता है। इन गज-प्रतिमाओं का निर्माण ब्रिटिश वायसरॉय लार्ड कर्जन द्वारा उस समय कराया गया था जब उस ज्ञात हो गया कि मूल हिन्दू गज-प्रतिमाओं के १२५ टुकड़े करके किले के भीतर भूमि में गाड़ दिए गये थे। मुगल शासनावधि में पछारे फामोसी प्रवासी बनिदर के अनुसार वे हिन्दू-गज प्रतिमाएँ 'हाथी पांच दरवाजे पर मगाइवाने के बाहर दोनों ओर दायें-बायें खड़ी थी जहाँ आज सन् १८५७ ई० के स्मृति चिह्न स्थित है।

किले की साम्युकता पूर्णतः हिन्दू है। इसके गुम्बद सबके सब, पुष्पाच्छादित हैं। प्राचीन अयोध्या-मगरी के समान ही यह किला अनियमित अष्टकोणी निर्माण है। इसकी बुर्जें, छतरियाँ और कमरों सभी अष्टकोणी हैं। कच्चा हिन्दू लक्षण ही आठ दिशाओं के नाम हैं। उन्ही लोग ने इन आठों दिशाओं के आठ दिक्पाल निश्चित किये हुए हैं - वे सभी अलौकिक हैं। इस प्रकार अष्टकोणी आकृति का हिन्दू परम्परा में एक विशेष महत्त्व, महान्वय है। हिन्दू देवताओं और सम्राटों का दसों दिशाओं में प्रभुत्व, आधिपत्य माना जाता है।

प्रत्येक भवन का शिखर आकाश—स्वर्ग की ओर, और इसकी नीच पाताल माक की ओर इंगित करते हैं। अतः यदि कोई भवन अष्टकोणी बनता है, तो यह स्वतः दसों दिशाओं का परिचायक होता है जो हिन्दू परम्परा में अनि सगत बैठता है।

आवाजिजे के पिछवाड़े पुल से सम्बन्धित एक किलेबन्दी वाला मोरचा है जो यमुना नदी के साथ मिलता है। किले का यह भाग सलीमगढ़ कहलाता है। चूँकि सलीम शाहजहाँ का पिता था इसलिए उसका नाम किले से जुड़े होना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि यह नालकिता शाहजहाँ के पिता के समय में भी विद्यमान था। किले के भीतर मोती मस्जिद का निर्माण-यश शाहजहाँ के बेटे औरसजब को दिया जाता है। यही तथ्य, कि थोर धर्मनिष्ठ

शाहजहाँ ने भी स्वयं किसी मस्जिद का निर्माण नहीं कराया था, सिद्ध करता है कि वह किले में बसात रहने लगा था - किसी भी प्रकार इसका निर्माण नहीं था। अन्यथा उसने किले के भीतर ही किसी मस्जिद को तो बनवाया होता।

एक अन्य प्रमाण जो प्रत्येकात्मक है—शाहजहाँ के काल का चित्र होना है। ब्रिटिश पुस्तकालय, आक्सफोर्ड में सुरक्षित रहे इस चित्र में, उसमें दिये गये शीर्षक के अनुसार, शाहजहाँ को दिल्ली के नालकिले में बने दीवाने-आम कक्ष में सन् १६२८ ई० में फारसी राजदूत का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। उसी चित्र की प्रतिकृति 'इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इण्डिया' के मार्च १९७१ के अंक में प्रकाशित है। चूँकि शाहजहाँ राजगद्दी पर सन् १६२८ ई० के फरवरी मास में बैठा था, इसलिए वह फारसी राजदूत का स्वागत नालकिले में उसी वर्ष में नहीं कर सकता था, यदि किला उससे पूर्व विद्यमान न रहा होता।

डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने 'हर्ष चरित - एक सांस्कृतिक अध्ययन' शीर्षक अपनी पुस्तक में विशद-विवरणों सहित ऐसे चित्र प्रकाशित किये हैं जिनसे सिद्ध होना है कि नालकिले के भीतर बने हुए राजकीय आवासीय भाग उमी पद्धति पर बने हुए हैं जिस पद्धति पर संस्कृत साहित्य (प्राचीन) में वर्णित भवन हिन्दू सम्राटों के लिए बनते थे।

संक्षेप की दृष्टि से, बिना विशद व्याख्या के ही हम अब अन्य भवन-लेख प्रमाणों का उल्लेख करेंगे। हिन्दू मूर्त्य-चिह्न सबसे बाहरी द्वार से लेकर सर्वाधिक भीतरी भाग तक सम्पूर्ण किले में उत्कीर्ण हैं। इतना ही नहीं, तथा-कथित मोती मस्जिद की भीतरी सगमरमर की दीवारों के ऊपरी भाग में भी हिन्दू मूर्त्य चित्रण है। ठोस स्वर्ण का, इसी प्रकार का मूर्त्य-चिह्न उदयपुर के महाराणा के राजमहल में सुशोभित है। इस तथाकथित मोती मस्जिद में (जो मुस्लिम-पूर्वयुग में किले का निर्माण करने वाले हिन्दू राजवंश द्वारा निर्मित हिन्दू मोती मन्दिर था) प्रवेशद्वार के भीतर मेहराब के ऊपर परम्परागत पाँच फलों का समूह दो स्थानों पर रखा हुआ है। ये पचफल ईश्वर को नैवेद्यम्, अथवा प्रसादम् के रूप में चेंट किये जाते हैं।

आज में लगभग एक सताब्दी पूर्व श्री ए० के० फोर्ब्स द्वारा लिखित 'रमयान' पुस्तक में उस शिलालेख का सन्दर्भ है जिसमें उल्लेख है कि हिन्दू सम्राट् अनंगपाल ने दिल्ली का लालकोट—नालकिला ११वीं सताब्दी में बनाया था। यह सम्पूर्ण समस्या का समाधान कर देता है।

प्रेमी और वास्तुकला-विचारद

इससे प्रकाशित, कला और मस्ति की 'आगे' नामक पत्रिका के पुराने अंकों को देखने समय मेरा ध्यान अकस्मात् एक लेख के शृंगारी और जोशकारी शीर्षक की ओर आकर्षित हो गया। शीर्षक था, 'शाहजहाँ - प्रेमी और वास्तुकला-विचारद'।

एक दृष्टि में ऐसा शायद तो उस शीर्षक में कोई विशेष बात नहीं थी क्योंकि समस्त पिछली तीन शताब्दियों तक प्रायः इसी प्रकार की बातें कल्पित करने लगे थे और लिखी हैं जिनका निहित भाव यह रहा है कि कम-से-कम भारत में शाहजहाँ और कदाचित् प्रायः प्रत्येक मुस्लिम शासक स्वयं न केवल कला, शिक्षा और शृंगार का एक महान् मन्त्रक ही रहा है, अपितु एक ऐसा निपुण वास्तुकलाविद हुआ है जो पत्थर के अंकुरों की ओर अत्यन्त सरमना में अपनी ऐमिल की दो-चार रेखाओं के उधर-उधर घुमाने-हिलाने मात्र में ही ऐसे आश्चर्यकारी अंकों के रूप-रेखांकन चित्र बना सकने में सक्षम किन्हीं अत्यन्त खेप वास्तुकलाकार ने बनाए हों, जिन्हें अपनी कला-कीर्ति का प्रदर्शन किया गया हो और जिसे देखकर उच्चतर वास्तुकला के प्रारम्भिक छात्रों तथा नौमिक्षियों के समूह का लज्जित होना पड़े—उनका भिर भीषा हो जाये।

वही सब कुछ बात नहीं है। जैसाकि शीर्षक में प्रतीत होता है, निहितार्थ यह है कि शाहजहाँ (और इसी प्रकार प्रत्येक मध्यकालीन मुस्लिम शासक) अपने अत्यन्त दुर्ग के एक या अधिक कोमल-कमनोय तथा आनिशनीय कक्षों के साथ स्व-रक्षित करने समय भी अन्तों के मानचित्र तैयार कर सकता था। इतिहास में इन बातों की भी माखी दी हुई है कि वे मध्यकालीन इस्लामी शासक—उत्तर-और-शाहजहाँ आदि अत्यधिक नेत्र, उन्मादकारी

शराब पीत थे और पोस्न व अन्य नशीली वस्तुओं का अति उदारतापूर्वक सेवन करते थे।

वे इस्लामी शहशाह लोग या तो नितान्त निरक्षर थे अथवा अक्षि-अक्षि कुरान की कुछ पंक्तियों को ही समझने की योग्यता उनमें उत्पन्न कर दी गई थी—यह वह तथ्य है जिसका उपयुक्त लेखा-जोखा इतिहास, कला और वास्तु-विद्या के इन सावर-गणेश लेखकों ने करने का कभी यत्न नहीं किया है।

स्पष्ट है कि उन लोगों ने अपनी ऊल-जलूल कल्पनाओं के अथवा, अलौकिक, ऊट-पटांग निहितार्थों की ओर ध्यान नहीं दिया है जिन्होंने एक ही समय प्रेमी और वास्तुकला-विचारद के रूप में अत्यधिक प्रभावी पात्र होने का अभिनय करने के लिए शाहजहाँ और अन्य मध्यकालीन मुस्लिम शासकानों की प्रशंसा की है। मैं उनको 'ऊल-जलूल' कल्पनाएँ कहता हूँ क्योंकि किसी भी मध्यकालीन मुस्लिम शासक द्वारा अथवा उनकी ओर से किया गया एक भी तत्कालीन, आधिकारिक ऐतिहासिक दावा नहीं है जिसमें कहा गया हो कि वह मुस्लिम व्यक्ति माना हुआ, निपुण वास्तुकलाविद था। इसलिए अत्यधिक मध्य और नशीली वस्तुओं के सेवन से अत्यधिक घुल, भोगा-सक्त, मध्यकालीन मुस्लिम शहशाहों को आश्चर्यकारी, विरले वास्तुकला-विचारद कल्पना करने का इन लेखकों का एक ही आधार था—अथवा कहें-मुनी बात।

भारतीय मध्यकालीन कला, वास्तुशिल्प, इतिहास और मस्ति के अध्ययन की धोर विहम्बना इसी एक तथ्य से स्पष्ट रूप में प्रदर्शित हो आती है कि महत्त्वपूर्ण विषयों के मूलाधारों को सत्यापित किये बिना, परन्तु बिना ही इतिहास-लेखकों अथवा वास्तुकला-विचारदों के रूप में यश-प्रतिष्ठित व्यक्ति व्यावसायिक क्षेत्र के लेखकों के रूप में गम्भीर, व्यावसायिक पत्रिकाओं अथवा विश्व-मरक्षण प्राप्त उच्च-स्तरीय पुस्तकों में उपर्युक्त प्रकार के लेख प्रकाशित कराने रहे हैं। यह इस बात का भी द्योतक है कि न केवल भारत में ही, अपितु समस्त विश्व में जहाँ भी कहीं भारतीय इतिहास और भारतीय-विद्या का अध्ययन व प्रशिक्षण किया जाता है, वहाँ की पाठशालाओं, महाविद्यालयों और उच्च-शिक्षा संस्थानों में इन विषयों के

बारे में कितनी और उपेक्षा-वृत्ति और तटस्थता, उदासीनता अपनायी जाती है।

मुझे आश्चर्य होता है कि क्या कोई ऐसा वास्तुकला-विद्यालय भी होगा जो भृंगार और वास्तुकला के बारे में शाहजहाँ की यशोपलब्धि का अध्ययन करने वाले अपने छात्रों को बाह्यिक उपाधि-वितरण समारोह में ठीक शाही शाहजहाँ की परम्परा में 'प्रेमी और वास्तुकला-विशारद' की सम्माननीय उपाधि देगा।

यदि वास्तुकला का कोई विद्यालय अपने स्नातकों को दी जाने वाली उपाधि में इस प्रकार का परिवर्तन करने को तैयार नहीं है, तो मैं विचार करता हूँ कि क्या इस कला का स्वयं प्रचार-प्रसार करने वाले व्यक्ति इतनी सावधानी बरतेंगे अथवा साहस दिखाएँगे कि अपने निवासस्थानों अथवा कार्यालय-परिसर के बाहर यह विज्ञापन-पट लगा दें—“श्री....., प्रेमी और वास्तुकला-विशारद।” यदि वास्तुकलात्मक प्रतिभा के साथ-साथ भृंगार गुण होने से शाहजहाँ की शान बढ़ती प्रतीत होती है, तो कोई कारण नहीं है कि व्यावसायिक वास्तुकलाकार के रूप में काम करने वाले छोटे-छोटे व्यक्तियों के व्यापार-कार्य में इस विज्ञापन-पद्धति से वृद्धि न हो।

शाहजहाँ को 'प्रेमी और वास्तुकला-विशारद' नाम से पुकारने का निहितार्थ यह है कि ज्ञान की सभी शाखाओं में से वास्तुकला शाखा मात्र ही इतनी अधोपनिब और सीधी-सरल है कि भृंगारिक वृत्तियाँ निष्प्रयोजन न होकर वास्तुकलात्मक-निपुणता में सहायक हैं, और ताजमहल जैसे अत्यधिक जटिल, विशाल और मध्य भवनों के निर्माण के मानवित्व बनाने के लिए किसी व्यावसायिक प्रशिक्षण अथवा व्यावसायिक उपकरणों की भी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इतिहास में ऐसा उल्लेख कहीं नहीं किया गया है कि शाहजहाँ के अधिकार में कोई भवन-निर्माण उपरेलाकिन-उपकरण थे अथवा उन्हें जिन्यकना—वास्तुकला की कहीं कोई शिक्षा पायी थी। तथ्य तो यह है कि शायद यह बात निहित हुआ है कि एक या अधिक महिलाओं से अधिक वर्जित सम्बन्ध रखना किसी वास्तुकला के विद्यालय की शर्तें पूरी करने के समान है और इसीलिए, दोनों में से किसी भी एक पद्धति से व्यक्ति पूरा वास्तुकलाकार हो सकता है—उसकी क्षमता, योग्यता प्राप्त कर

सकता है। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या वास्तुकला का प्रशिक्षण देने अथवा लेने वाले वास्तुकला का यथार्थ अध्ययन करने के स्थान पर इस प्रकार का कामुकतापूर्ण विकल्प स्वीकार करेंगे क्योंकि यही बात तो 'शाहजहाँ—प्रेमी और वास्तुकला-विशारद' का वर्णन करके प्रस्तुत की जा रही है तथा इसी बात को ताजमहल के बारे में लिखी गयी सभी प्रकार की रचनाओं में प्रायः अनुमान किया गया है अथवा विविध प्रकार से प्रस्तुत किया गया है।

फिर भी, यह जैसा भी है, प्रेमी और वास्तुकलाकार के रूप में शाहजहाँ के वर्णन का कोई आधार इतिहास में उपलब्ध नहीं है। उसे 'प्रेमी' की सजा से विभूषित करने का जो निहित भाव है, वह यह है कि रति के रूप में शाहजहाँ अपनी पत्नी मुमताज़ के प्रति अत्यधिक पत्नी-निष्ठ था और उसका अन्य महिला/महिलाओं से कोई रति-सम्बन्ध नहीं था। किन्तु इतिहास इस बात के विरोधी सन्दर्भों से भरा पड़ा है। मुगल-हरमों के बारे में ज्ञात ही है कि उनमें कम-से-कम पाँच हजार महिलाएँ तो रहती ही थीं। इसके अतिरिक्त यह भी मंजूर ही है कि शाहजहाँ का अपने ही सम्बन्धियों की पत्नियों; यथा उसके सारे शाहस्ता ज्ञान की पत्नी और जलीसुल्लाह ज्ञान जैसे दरबारियों की पत्नियों तथा जैसा बहुत सारे मोन सन्देह करते हैं, स्वयं उसकी बड़ी बेटी जहाँनारा से भी अवैध शारीरिक सम्बन्ध था। उसकी अपनी भृंगारिक रंग-रतियों की कुछ सलक 'ताजमहल हिन्दू राजमहल है' शीर्षक पुस्तक में प्राप्त होती है।

उसी पुस्तक में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि जिन असंभव भवनों के निर्माण का श्रेय शाहजहाँ को दिया जाता है, उसने तो उनमें से एक का भी निर्माण नहीं किया था। इसके विपरीत, उसके दरबार के अपने लिखित अर्थात् 'बादशाहनामा' में उल्लेख है कि शाहजहाँ ने आदेश दिया था कि उसके राज्य में एक भी हिन्दू मन्दिर को बना हुआ कहा मत रहने दो। इसीलिए मात्र इलाहाबाद जिसे में ही ७६ मन्दिर गिराये गये थे। ताजमहल भवन की भी जयसिंह से बलात् छोन लिया गया था—जैसा 'बादशाहनामा' के खण्ड १, पृष्ठ ४०३ पर दी गई आत्म-स्वीकृति से स्पष्ट सिद्ध है। अतः ऐतिहासिक वर्णनों से छाँटकर यदि कुछ विशेषण शाहजहाँ के साथ जोड़ने

ही हों, तो 'प्रेमी और वास्तुकलाकार' न होकर 'अपहरणकर्ता और मरम्मत', 'विजयसक और ध्वजकर्ता', 'यातनादाता और मूदखोर' और 'बिड़ोही और धर्मान्ध' ही हो सकते हैं।

उपर्युक्त विशेषणों का उसके राज्य के वर्णनों में पर्याप्त आधार है क्योंकि ज्ञात ही है कि शाहजहाँ ने अपने पिता बादशाह जहाँगीर के विरुद्ध बग़ावत की थी, और शाहजहाँ का यह स्वभाव भी सभी लोगों को मालूम ही है कि वह भीषण दुर्दान्त यातनाओं का भय देकर पकड़े हुए ईसाइयों और हिन्दुओं का धमकाना रहता था, ताकि वे मुसलमान बन जाएँ।

मुमताज के प्रति शाहजहाँ के बसीम प्रेम के कारण ताज का निर्माण होता यातना भी व्यक्तियुक्त और अनक दृष्टियों से बेहदगी है। सर्व-प्रथम, किसी भी महिला के साथ सम्भोग की कामना पुरुष को निश्चयन, कममशकारी और उपयोग बनाने वाली प्रेरणा है। रति-शृंगार कभी भी किसी पुरुष में विशेष शक्ति उत्पन्न नहीं करता। पुरुष-स्त्री के प्रेमवश उत्पन्न होने वाली मात्र दो वस्तुएँ ही संभव ज्ञात हैं— लड़का अथवा लड़की। किसी भी हावत में कोई भवन नहीं। यह प्रारम्भिक मनोविज्ञान है, मानस-शास्त्र है। इसी प्रकार यह विश्वास करना भी एक अन्य बेहदगी है कि शाहजहाँ ने मुमताज के मृत-गण्ड पर तो सम्पूर्ण प्रेम बरसा दिया किन्तु उसके जीवित रहने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। किसी महिला के जीवित रहने उसको आद-व्याज न करने वाला व्यक्ति उसी महिला की मृत्यु के बाद उसके शव के प्रति अत्यधिक उदार, दबीभूल नहीं हो जायेगा। साथ ही, ताजमहल के निर्माण के कारण यदि 'प्रेमी और वास्तुकला-विशारद' की उपाधि शाहजहाँ के लिए भवंचा उचित समझी जाती है, तो क्या इसे उन मुस्लिम बादशाहों के लिए इसी प्रकार के अनेक विशेषण बाँटने नहीं पड़ेंगे जिनके बारे में विश्वास किया जाता है कि उन्होंने औरगवाबाद के बीबी का मकबरा, सिक्न्दरा में अकबर का तथाकथित मकबरा और दिल्ली में लफ़रगवा का तथाकथित मकबरा व अन्य बहुत-से भवनों का निर्माण करवाया था। उदाहरण के लिए, किसी नि-सन्तान विधवा हमीदा बायू को, जो बादशाह हुमायूँ के हर्म की ५,००० महिलाओं में से एक थी, निरान्त कसब कर के, दिल्ली में विशाल मध्य हुमायूँ का मकबरा

निर्माण कराने का श्रेय दिया जाता है। तब क्या इतिहास में हमीदा बायू को भी 'प्रेमी और वास्तुकला-विशारद' के रूप में वर्णन नहीं किया जाना चाहिये ?

इसीसे हम दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। मध्यकालीन मुस्लिम शाहजहाँदियों, मुननानों और दरबारियों को असह्य मकबरे-समृद्ध बनवाने के साथ-साथ असह्य मस्जिदों बनवाने का भी श्रेय दिया जाता है। अपनी पत्नियों, अथवा अपने पतियों के लिए भव्य मकबरे बनवाने वालों को यदि 'प्रेमी और वास्तुकला-विशारद' कहकर पुकारना शोभनीय है, तो इन व्यक्तियों को भी, जिनके बारे में विश्वास किया जाता है कि उन्होंने अगणित मस्जिदों का निर्माण करवाया था, 'प्रेमी और सन्त' अथवा 'प्रेमी-और वास्तुकलाकार', 'दिन में धार्मिक और रात में छिछोरे' अथवा 'नृत्य और मुन्दरी के प्रेमों' पुकारना शोभनीय नहीं है ? काल्पनिक 'प्रेमी और वास्तुकलाकार' शाहजहाँ की ध्वनि पर ही ऐसे अनेक विशेषण-पुष्पों की कल्पना की जा सकती है।

वास्तुकला सम्बन्धी पाठ्यक्रम निर्धारित करने वाले और वास्तुकला-विशारद के रूप में योग्यता प्राप्त करने की मद्रत्वाकांक्षा रखने वाले व्यक्ति भारतीय मध्यकालीन इतिहास के विद्वानों में यह पूछकर श्रेष्ठ कार्य ही करेंगे कि वे इस बात की विशद व्याख्या करें कि शाहजहाँ ने महिलाओं के प्रति आसक्ति को वास्तुकलात्मक अध्ययनों में किम प्रकार जोड़ दिया था। यदि ये दो विधाएँ एक-दूसरे की पूरक समझी जाती हैं, तो कोई कारण नहीं है कि इस भूतल के सुखंनम, जड़ व्यक्ति द्वारा भी शैक्षिक अध्ययन को नीरस, कड़ी मजदूरी बयो समझा जाये। अध्ययन की प्रत्येक शाखा को उतना ही शृंगारिक बनाया जा सकता था जितना विशार किया जाता है कि शाहजहाँ ने वास्तुकला के अध्ययन को शृंगारिक बना दिया था (अथवा उसका यही एकमात्र कार्य था ?)।

यह देखना श्रेय रह जाता है कि वास्तुकलाकार बनने की तीव्र इच्छा रखने वाली महिला क्या अपना शैक्षिक प्रविष्ट उज्ज्वलतर बना सकती है यदि शृंगारिक भावना से एक या अधिक पुरुषों से प्रेम-विनाय बढ़ाये। और चूँकि शाहजहाँ की संवेज्ञात ५,००० रचिलें और इन्हीं के साथ-साथ

उसकी अनेकों हम-बिस्तर अन्य महिलाएँ भी थीं, इसलिए प्रायोगिक रूप में यह पता करना ज़रा जटिल परीक्षण होगा कि क्या किसी वास्तुकलात्मक आलावाद के लिए १ : ५००० का अनुपात ठीक होगा चाहे पुरुष हो अथवा महिला, अथवा इस पुरुष या महिला का काम कुछ कम या अधिक संख्या में काम सकता था। कुछ भी हो, सही अनुपात निकालने वाले गणितज्ञों/सांख्यिकी-विशेषज्ञों का अच्छा ध्यस्त समय व्यतीत हो जायेगा और सम्भवतः शाहजहाँ के स्तर का अथवा उससे भी बढ़िया आदर्श 'प्रेमी-वास्तुकला-विचार' गुणों का सही आकलन पा सकने में उनका सम्पूर्ण जीवन ही समाप्त हो जायेगा।

इतिहास-लेखक और वास्तुकलाकार तथा सम्भवतः मात्र 'प्रेमी' लोग भी ऐसे गणितज्ञों/सांख्यिकी-विशेषज्ञों के साथ सम्बन्ध रखना स्वाभाविक रूप में हो पसन्द करेंगे जो भूगर्भिक और वास्तुकलात्मक प्रशिक्षण की ऐसी सही स्थिति का ज्ञान उपलब्ध करने का परीक्षण करें जिसमें आदर्श 'प्रेमी और वास्तुकलाविद' प्रकट हो सकें। यह एक अन्य विचारणीय बात हो सकती है कि 'प्रेमी और वास्तुकलाविद' होने के लिए शाहजहाँ के समान मोटा किसी बादशाही खानदान का होना आवश्यक होगा या कोई कलात्मक व्यक्ति भी इस पद को प्राप्त करने की आशा कर सकता है।

एक अन्य विचारणीय प्रश्न यह भी होगा कि मृत्युव्यतिथि भूगर्भिक वातावरण प्रदान करने के लिए वास्तुकलात्मक संस्थाओं में सह-शिक्षा का प्रबन्ध रहेगा अथवा अपने अध्ययनों से भूगर्भिक साहाय्य के लिए अपने सम्बन्धित कार्य के बाहर पूर्ण अथवा अशकालिक समय हेतु छात्रों को स्वयं ही अपने भूगर्भी साथी ढूँढ़ने होंगे।

'प्रेमी और वास्तुकलाकार' के रूप में शाहजहाँ का ऐतिहासिक निष्पक्ष नीतिक पुनर्विचार और राष्ट्रीय सम्बन्धों-सुधार के लिए नयी सम्भावनाएँ प्रस्तुत करता है। और यद्यपि इस तथ्य का इतने व्यापक रूप में अथवा ज्ञान उल्लेख नहीं किया गया है कि भारत में प्रत्येक मुस्लिम सुलतान अथवा मराठा शाहजहाँ के समान ही निपुण, निरपराध 'प्रेमी और वास्तुकलाकार' था, तथापि विश्वव्यापी ऐतिहासिक पुस्तकों का निहितायें देसते हुए इसे ज्ञात होता है कि उन सभी लोगों के सम्बन्ध में मुक्त रूप से वर्णन

किया गया है कि उन सबों के भरण में बड़े-बड़े हथियार, वे सभी मादक-औषधियों और तेज नशीले पदार्थों का सारी मात्रा में सेवन किया करते थे, तथा बड़ी-बड़ी संख्या में—अनायास ही एकदम और मस्जिदों का निर्माण करा दिया करते थे। इस प्रकार, सभी ज्ञानिक मुस्लिम खानदानों के सभी शाहजहाँ और शाहजहाँदियों, कम-से-कम भारत में तो श्रेष्ठ 'प्रेमी और वास्तुकलाकार' सिद्ध होते हैं।

इस अटूट इस्लाम परम्परा से सन्नद्ध होने पर यदि कोई शिक्षा-सुधारक हमें 'प्रेमी और वास्तुकलाकार', 'प्रेमी और शिक्षक', 'प्रेमी और चिकित्सक', 'प्रेमी और विधि-वेत्ता', 'प्रेमी और यान्त्रिक', 'प्रेमी और अभियन्ता', और 'प्रेमी और विद्युत्-विशेषज्ञ' बनाने के लिए हमारे पाठ्य-क्रमों में परिवर्तन करने की तत्परता दिखाने पर नैतिक-आपत्तियों का उत्तर देने पर विवश किया जाता है, तो वह समर्थ सुधारक गर्व से बागी और देखकर उस नियम निष्ठ व्यक्ति से कहेगा कि, "जाइए। और मुस्लिम व अंग्रेज विद्वानों और उनके अन्धे, मिश्रित अनुपातियों द्वारा तैयार किए गए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के पाठ्य-ग्रन्थों को पुनः पढ़िये, तथा रूप हो जाइये।" यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि अश्लील साहित्य, बेव्या-वृत्ति, मदिरा-पान अथवा मादक औषध-सेवन व्यक्ति के अध्ययन, या चरित्र या स्वास्थ्य या व्यावसायिक-पद को हानि पहुँचाता है, तो उन्हें चाहिये कि वह परम्परागत भारतीय इतिहास-ग्रन्थों का अध्ययन करे और ज्ञानार्जन कर सारभान्वित हो। व्यक्ति असोमित रूप में खान-पान कर सकता है, शराब पी सकता है, और शिथिल, कमजोर हो सकता है तथा फिर भी इस सबके बावजूद अथवा इसी के कारण प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है।

इसलिए, आइये, हम सब भी कहें—“धन्य है 'प्रेमी और वास्तुकलाकार' शाहजहाँ जो हमारे समक्ष, शुष्क शैक्षिक अध्ययनों की किकर्तव्य-विमूढकारी भूगर्भ के साथ जोड़ने में, एक अनुकरणीय उबलन्त उदाहरण छोड़ गया है।”

१३ :

अकबर के तथाकथित विवाह स्पष्ट रूप में अपहरण-काण्ड थे

भारत में सीमरी लीकों के मुगल-शासक अकबर (सन् १५५६-१६०५) का बहुधा अज्ञात रूप में प्रदर्शित किया गया है, और एक महान् व्यक्ति और सकारित शासक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

उसके जीवन और कार्य के प्रत्येक पक्ष का पूर्ण पुनर्विवेचन और पुनर्गठन आवश्यक है। वह वैसा दृढ़ नहीं है जैसा कि उसे प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जाता है। यहाँ मैं अकबर के जीवन और नियम के साथ एक पक्ष की ही चर्चा करना चाहता हूँ, और वह है उसका वैवाहिक-कार्य, जिसकी उन्नीस वल्लभ-महाराज और विवेचना कूटनीति में सीमरी-स्वयम्भूति और अज्ञात निष्ठा के अनि-प्रशंसित रूप में वर्णन किया गया है।

है, इस अध्याय में कुछ प्रतिनिधि, चूने हुए उदाहरणों की चर्चा करना चाहता हूँ। उसमें मैं हम-से-कम हो तो जल्द, पूर्व-चिन्तित हत्याकाण्ड थे। एक अन्य ऐसा मामला था जिसमें एक पक्ष को हमलियाँ उन्नेजित कर शिकार पर प्रेरित था कि उसकी पत्नी को हवियाया जा सके। अन्य मामलों में अज्ञान के दो या तीन और भय-व्यक्ति पर आधारित सैनिक-परगधीनता द्वारा कार्यरत में दर्शाया गया है। इनके साथ ही कुछ ऐसे प्रयत्न भी हैं जो विफल हो गए हैं। उदाहरण के लिए, यदि गोदवाना की राजकुमारी दुर्गावती ने मुठ-भेद में मृत्यु का वरदान नहीं किया होता, तो वह भी अकबर के दरबार में अपनी जीवन-नीति समायोजित करती, और ऐसी स्थिति में अबुल फजल जैसे अज्ञातों में वरदान अनिप्रशंसक अकबरनामा में उसे एक विवाह के रूप में प्रस्तुत कर दिया होता।

अकबर के त्रिम वैवाहिक-सम्बन्ध की बहुत जल्दी चर्चा की जाती है वह जयपुर के शासक राजधराने से है, किन्तु वह कार्य भी अकबर के एक सैनिक-सम्बन्ध द्वारा राजा भाग्यम का पराभव करने के बाद सम्पन्न कराया गया था। वह व्यक्ति था शफ़ूद्दीन, जिसने भाग्यम के राजवाड़े पर आतंक और भय के अनेक आक्रमण किए थे। शफ़ूद्दीन जयपुर राजधराने के तीन राज-कुमारों - खगर, राजमिह और जगन्नाथ को पकड़वान में सफल हुआ था। उनको साँभर में बन्दोबस्त में रखा गया था और स्पष्टतया भीषण माननाई देकर भार डालने की प्रमत्ती भी दी गई थी। उनकी छतरे में पड़ी जिन्दगी बचाने के लिए ही भाग्यम की कन्या का कोमार्य अकबर के दरबार के द्वार पर डालि चढ़ाना पड़ा था।

डाक्टर आशीर्वादीवाल धीवान्द ने अपनी 'अकबर महान्' नामक पुस्तक के पृष्ठ ६१-६३ पर पर्यवेक्षण किया है "कछवाह प्रमुख के समस्त सर्वनाश उपस्थित था। इसीलिए, अमहायावस्था में उसने अकबर द्वारा मध्यस्थता और उसके साथ समझौता स्वीकार कर लिया।" यही कारण था कि ज्यादा ही निरीह, अमहाय राजपूत कन्या का अपेक्ष किया गया, क्योंकि ही तीनों राजकुमारों को बन्दी-अवस्था से मुक्ति दे दी गई। डाक्टर धीवास्तव द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि अकबर के आने पर दोसा और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों के निवासी लोग भाग गये थे, जो मिथ करता है कि अकबर को शिकार की खाज में फिरने वाला चीता समझा जाता था, न कि किसी प्रेम-यात्रा पर आधारित मुस्कुराता, मुकामल-हृदय दूल्हा। उसे तो नृपस युद्ध-पिपासु व्यक्ति के रूप में देखा जाता था जो मुगल-कूरता की दुष्टता में बन्दी बनाये गये तीन भाइयों के जीवन के बदले में उनकी बहिन, एक राजपूत कन्या का अपहरण करने के लिए क्रोधित होता हुआ चला आया था।

यहाँ यह भी ध्यान रखने की बात है कि साँभर न तो अकबर की ओर न ही जयपुर शासक की राजधानी थी। ऐसा कोई सांसारिक कारण तो दिखायी नहीं देता था कि यह तथाकथित शाही-विवाह ऐसे निर्वन स्थान पर क्यों 'सम्पन्न' किया गया? कारण स्पष्टतया यह था कि तीन बन्दी राजपूत राजकुमारों की जीवन-मुक्ति का मूल राजकुमारी का कोमार्य था जो समर्पण करता पड़ा था।

उल्लेख योग्य एक अन्य तथ्य यह है कि अकबर अगले ही दिन फतहपुर सीकरी के लिए रवाना हो गया। साथ में वह समर्पित कन्या थी जिसे भाषा-रूप में 'बघू' कहते थे। कहने का भाव यह है कि कोई वैवाहिक उल्लास, बहुल-पहुल दृष्टिरोबर नहीं थी। अकबर के युग में तो विवाह की तैयारियाँ महीनों तक बना करनी थीं। फिर इसमें क्या कारण था कि एक कन्या को श्रांत करने के २४ घण्टे के भीतर ही अकबर साँभर को छोड़कर फतहपुर सीकरी चला गया? इसमें स्पष्ट सिद्ध होता है कि चाटुकार मुस्लिम तिथि-बुलकारों द्वारा प्रेषित तथाकथित विवाह-समारोह मनगढ़न्त कथाएँ हैं और तथाकथित विवाहोपहार जयपुर-राज्य और उसके तीन राजकुमारों को अकबर के चंगुन में छुड़ाने के लिए दी गई अतिरिक्त निष्कृति-राशि के सिवाय कुछ नहीं थे।

एक अन्य मूल यह है कि धारमल का कोई भी सम्बन्धी इस तथाकथित विवाह में सम्मिलित अथवा वहाँ पर उपस्थित नहीं था। इतिहास द्वारा हमें ज्ञात होता है कि धारमल के पुत्रों और अन्य सम्बन्धियों का, बाद में अकबर से परिचय रण-बम्भीर नामक स्थान पर कराया गया था। यह विल्कुल स्वाभाविक ही था क्योंकि अत्यन्त मरुप, लम्पट और कामुक विदेशियों के हाथों में अपनी महिलाएँ सोपने के स्थान पर उनकी अग्नि की भेंट चढ़ा देने वाले, बौद्ध ही और की ज्यामाओं में प्राण होम देने वाले वीर राजपूतों को यह कर्म अत्यन्त निरस्करणीय और शर्मनाक मालूम हुआ था।

दुसरा उदाहरण बैरम खान की विधवा सलीमा सुल्तान बेगम के साथ अकबर के तथाकथित विवाह का है। उस विधवा पर अकबर की बुरी नज़र कुछ से ही थी मगर बैरम खान आयु में अकबर से ज्येष्ठ था और बालक अकबर को उसके राज-महिमामन पर बैठाने में अनेक संकटों से उसके सरक्षक के रूप में कार्य करता रहा था। हमारे की बहिन सलीमा बेगम की लड़की अकबर की निकट-सम्बन्धी बहिन थी।

अकबर के सम्बन्ध में अपनी पुस्तक के पृष्ठ ४१ पर डाक्टर आशीर्वादी भाष्य श्रीकास्तब उल्लेख करते हैं : "बहुल पहले सन् १५५७ ई० में ही बैरम खान की उस मरुप को दृष्टि पर्यन्त का सन्देह हो गया था जब एक दिन, बकोट से वापसी पर, जाही हाथी बीमार बैरम खान के सेमे में दीड़ते

हुए घुस आये थे। उस समय से, बड़े उपपुक्त ढंग से बैरम खान को शनैः-शनैः घनितहीन किया गया, खुलो लड़ाई में पछाड़ा गया, देश-निकामा दिया गया, अनहिलवाड़ घाटन तक उसका पीछा किया गया, उसके पीछे कुछ अफगानों को लगाकर उसे मरवा डाला गया। उसके तुरन्त बाद, उसकी पत्नी को अकबर के हरम में सम्मिलित होने के लिए बाध्य कर दिया गया।

यहाँ यह बात ध्यान रखने की है कि अकबर के हाथियों का बैरम खान के सेमे में भगदड़ करते हुए घुस आना इस बात का असदिग्ध प्रमाण है कि सलीमा बेगम की बैरम खान के साथ शादी ने अकबर के जाही कोप को भड़का दिया था। विन्सेंट स्मिथ ने 'अकबर, महान् भुगत' नामक अपनी पुस्तक के पृष्ठ ३०-३१ पर पर्यवेक्षण किया है : "सेना बकोट से, जानवर ठहरती हुई, जाहीर पहुँच गयी जहाँ बैरम खान ने सलीमा बेगम से विवाह कर लिया।"

उल्लेखन ने आई-ने-अकबरी के अपने संस्करण में बड़े आक्षेपों का वर्णन करते हुए पृष्ठ ३२१-३४८ पर लिखा है कि बैरम खान ने सलीमा बेगम से शादी की और उसके जल्दी बाद ही अकबर व उसमें मन-मुटाप प्रारम्भ हो गया। यह साक्ष्य और तथ्य कि ताज के सर्वोच्च जाही सेवक बैरम खान से सभी सत्ता छीन ली गयी थी, फिर उसके जीवन की शक्ति छीन ली गयी और अन्त में उसकी पत्नी की इच्छत मात्र इसलिये अपहृत कर ली गयी कि १५ वर्षीय अकबर की काम-सोलुप दृष्टि बैरम खान की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी पर बचपन से ही थी, अकबर की विषयासक्ति और अन्य व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में पावनता के प्रति उसकी घोर तिरस्कारपूर्ण भावना का विशिष्ट प्रमाण है।

प्रसंगवश उल्लेख कर दिया जाय कि अपनी पुस्तक के अन्त में विन्सेंट स्मिथ ने अकबर के जिन दुष्कृत्यों की सूची दी है, उपर्युक्त घटना को भी अकबर के घणित, पूर्व-विचारित, नृशंस हत्याकाण्ड के रूप में उसी में जोड़ लेना चाहिये।

अकबर की तथाकथित सच्चरित्रता के मनगढ़न्त वर्णनों ने, जो समस्त समार में पढ़ाये जा रहे हैं, ऐसा आशय प्रकट करने का बल किया है कि अकबर ने सती-प्रथा को उस कुर रीति को रोक दिया था जिसके अन्तर्गत

अपने मृत पति की जिता में आत्मदाह करके हिन्दू विधवा पत्नी मर आया करता थी। यह दावा, कि दया की भावना से इंचित होकर अकबर ने सती-प्रथा को रोक देने का आदेश दे दिया था, उसी उपवादी मुस्लिम मनगढ़न्त बातों के ढेर में से एक है जिसे आज भारतीय मध्यकालीन इतिहास की सच्चा देखर सर्वत्र प्रचारित, प्रसारित किया जा रहा है। एक समकालीन कैथोलिक पादरी मनसरेट का स्पष्ट कहना है कि अकबर एक ऐसा क्रूर-सम्भोगी था जो निरुत्साह-कर्म को उपहास ही समझता था। अकबर द्वारा सती-प्रथा बन्द करने के दावे के प्रमाण-स्वरूप जो छोड़े-से उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, वे उदाहरण वे हैं जिसमें असहाय हिन्दू राजकुलीन विधवाओं को अपने ही हरम में ठूंस देने के लिए अकबर ने मध्यस्थता की थी।

ऐसा ही जबसत एक उदाहरण वीरभद्र का है जो पन्ना नामक हिन्दू राजाओं का राजकुमार था और जो अपनी आकर्षक, सुन्दर पत्नी के साथ, मजरीर प्रतिभू—सगरीर बन्धक के रूप में अकबर के दरबार में रहा करता था। जब उसके पिता रामचन्द्र की मृत्यु का समाचार आया, तो वीरभद्र राज-मिहामन पर बैठने के लिए अपनी राजधानी रोवा की ओर चल पड़ा। झूठे, मनगढ़न्त इस्लामी वर्णनों में कहा गया है कि जब वीरभद्र अपनी राज-धानी के पास पहुँचा, तब अपनी पालकी से गिर पड़ा और मर गया। उस समय उसकी पत्नी को सती होने के लिए तैयार किया गया था, किन्तु उसे अकबर ने सती होने से रोक दिया।

ऐसे पोसीदा और विकृत मुस्लिम वर्णनों में से वास्तविक घटना को भली प्रकार छुटा जा सकता है। इसका कारण यह है कि उनमें अनेक त्रुटियाँ और बेहदगियों हैं। वीरभद्र कोई शिशु तो न था जो मात्र दो या तीन फुट की ऊँचाई से नीचे गिर जाए (क्योंकि यात्रा में पालकी को इतनी ऊँचाई पर ड़ाकर ले जाते हैं) और मर जाये। साथ ही, पालकी ठोने वाले कहार भी ऐसे कोई नोर्मसिख नहीं थे जो अपने स्वाधि—प्रभु के पतन का कारण हो पाते। अतः, यह स्पष्ट है कि अकबर के इशारे पर ही वीरभद्र को उसकी और अकबर की राजधानी के मध्य किसी निर्जन-स्थान पर घात लगाकर मार डाला गया था क्योंकि अकबर की पापमयी कुटिल दृष्टि वीरभद्र की

पत्नी पर थी। ज्यों ही वीरभद्र की हत्या कर दी गयी, त्यों ही अधिक-दम द्वारा उसकी पत्नी को अकबर के हरम में बलान् ठूंस दिया गया।

इसी प्रकार का एक अन्य उदाहरण युवराज जयमल की शहस्यमयी और अकस्मात् मृत्यु में उपलब्ध होता है जहाँ उसकी पत्नी को अकबर के हरम में बलात् प्रविष्ट करने के लिए उसके हिन्दू राजकुलीन पति को इसी प्रकार मरवा डाला था। जयमल की पत्नी को मनी होने से रोकने के लिए अकबर का स्वयं धोड़े पर सवार होकर जाना और उस महिला के सभी सम्बन्धियों को कारागार में डाल देना सभी प्रकार सन्देहपूर्ण परि-स्थितियाँ ही हैं। जयमल को किसी विशेष उद्देश्य से बंगाल भेजा गया था—ऐसा कहा जाता है। वह रास्ते में मर गया। उसकी पत्नी ने सती हो जाने की तैयारी कर ली। और बिल्कुल ठीक समय पर, सुदूर फतहपुर सीकरी से घोड़े पर चढ़कर, एक वीर योद्धा के समान अकबर ठीक उसी स्थान पर पहुँच जाता है जैसे रंगमंच पर लगे किसी पर्दे के पीछे से ही आया हो। उसने अपनी सेना अथवा आरक्षी की किसी भी टुकड़ी पर अथवा अपने अधीन किसी अन्य अधिकारी पर विश्वास नहीं किया। और उसे उस असहाय महिला के सभी सम्बन्धियों को अन्धकूप की भीषण यातनाओं को सहन कराने के लिए बन्दी कर लेना पड़ा। यह कथा अकस्मात् यहीं समाप्त हो जाती है—इसमें यह भी उल्लेख नहीं किया जाता कि उस नाटक के महानायक अर्थात् अकबर और उस दुःख-सतप्ता महिला की गति क्या हुई? उसी विधवा के साथ-साथ श्मशान-घाट तक जाने वाले सभी सम्बन्धियों को जब बन्दीगृह में डाल दिया, तो उस असहाय विधवा को अकबर कहाँ भेज सकता था? स्वाभाविक ही है, कि अन्त्यस्त सकोचपूर्वक, 'मम्बेदनगील' अकबर को उस महिला को अपने ही हरम में शरण, आश्रय और मरक्षण देने के लिए बाध्य होना पड़ा—कहानी का यही चरम-विन्दु प्रतीत होता है।

विन्सेंट स्मिथ ने इस सम्बन्ध में अत्यन्त विवेकपूर्ण टिप्पणी की है कि अकबर के आत्म-प्रशंसित, आत्म-नियुक्त तिथिवृत्त-लेखक अबुन फ़जल ने इस कथा का किस प्रकार वर्णन किया है। यहाँ यह बात भी स्मरण रखनी चाहिये कि लगभग सभी इतिहास-लेखकों और स्वयं ताज के हकदार

बहोमीर ने भी अबुल फजल को 'निर्लज्ज चापलूस' का नाम दिया है। विन्मैट स्मिथ ने कहा है - 'इस घटना का स्थान और सही-सही तारीख नहीं बनाने में है। सदा की ही धारि, अबुल फजल के इस वर्णन में स्पष्टता और संक्षेप का अभाव है।'

उत्पन्न अनुचित और हाँह-मरोड़कर प्रस्तुत किये गये सदोष वर्णन का पुनः सही रूप में देखने पर स्पष्ट बात हो जाता है कि जयमल पूर्णरूप से स्वस्थ था क्योंकि उसे बिनाश 'उद्देश्य' की प्राप्ति के लिए बगाल भेजा गया था। जहाँ वह दरबार में अपने प्रिय और निकटस्थ व्यक्तियों से बसा था। जहाँ वह दरबार में अपने प्रिय और निकटस्थ व्यक्तियों से कुछ दूर बसा था वहाँ पर पहुँचा, उसे मरवा दिया गया और असुरक्षित अवस्था में छोड़ दिया गया। तारीख व स्थान का तो उस हालत में कोई महत्त्व ही नहीं जबकि किसी आदमी की तलाश कुतों के समान की जा रही थी और जब वहाँ कहीं भी कोई मित्र नहीं था उसे मार डालना ही अभीष्ट था। स्पष्ट है कि उस घातक घटना की छान-प्रतिक्षण जानकारी से अकबर का निरन्तर अवगत रखा जा रहा था। जब जयमल की मृत्यु के बाद उसके सम्बन्धियों ने स्पष्टतः अकबर द्वारा अपहरण का प्रतिकार किया, तो अकबर के उन सबको बन्दीगृह में डालकर अपने रास्ते का काँटा साफ़ कर दिया। घबकती हुई मृतक की बिना के किनारे खड़ी शोक-मनप्ता और असहाय असुरक्षित विधवा को अकबर के हस्त में बलान् प्रविष्ट कर दिया गया।

यह ध्यान रखने की बात है कि अकबर के युग में सती-प्रथा अति प्रचलित थी। ऐसे मामलों में उसको मध्यस्थता, जिसको अमन्य रूप में कहा जाता है कि उसने पूरा दया को रोकने की इच्छा से प्रेरित होकर की थी, मध्यम रूप में तो वह मुन्दर विधवाओं को स्वयं अपना करने के लिए ही थी। अतः, अकबर केवल इसी एक मामले में रुचि क्यों लेता? और वह क्यों करती ही क्यों था? और वह ठीक समय पर, ठीक स्थान पर कैसे पहुँच गया? और जयमल राजधानी से जाने के बाद शुरुआत कैसे कर गया और कब दिनों में वह राजगुरु गुरुद्वारा इनकी सामान्य नहीं थी जितनी आज है? और, हत्यारं किमी राग का भी दाव नहीं दिया गया है। साथ ही, जयमल की मृत्यु के कारणों की जाँच करने के स्थान पर, उसकी

शोक-विह्वल पत्नी का शव बिना के पाम ही में पीछा करने में और उसके सम्बन्धियों के भक्षणशोच, मुर्गसित क्षेत्र में उसे अन्न देने में ही अकबर अधिक रुचि लेता हुआ प्रतीत हुआ। इसलिए, यह अन्य हत्या और अपहरण-काण्ड भी अकबर के रहस्यमय वैवाहिक-व्यापारों में सम्मिलित किया जाना चाहिये।

चौथे और कदाचित् अन्य अनेक अपहरणों का जन्म हत्या में नहीं हुआ क्योंकि इस मामले में पनि महोदय चूपके से मुदूर दक्खन-क्षेत्र को चल पड़े थे और अपनी पत्नी पर अकबर का अधिकार होने का पूरा-पूरा अवसर दे गये थे। इस घटना का वर्णन विन्मैट स्मिथ की पुस्तक के पृष्ठ ४७ पर और डॉक्टर आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव की पुस्तक के पृष्ठ ८०-८१ पर उपलब्ध है। डॉक्टर श्रीवास्तव जी ने बदायुनी के उद्धरण में कहा है कि "जनवरी १२, मन् १५६४ ई० को अकबर के ऊपर एक प्राणघातक प्रयत्न किया गया था जो अकबर द्वारा कुछ विशिष्ट परिवारों के सम्मान के हरण के विरुद्ध रोंच का फल था। बादशाह अकबर ने शोक व्यक्त कर सभी को बाध्य कर दिया था कि वह अपनी सद्विनीय, अनिष्ट मुन्दरी पत्नी को तलाक दे दे। उस शोक ने आज्ञा का पालन किया और बौद्ध बना गया, तथा उसके बाद उसके बारे में कुछ सुना नहीं गया।" और कौन जानता है कि उसकी भी हत्या नहीं की गई हो, क्योंकि यह तो अकबर का निम्न का स्वभाव, अभ्यास था कि जिस किसी भी व्यक्ति की पत्नी पर उसकी बुनी नज़र टिक गई, अकबर ने उसी को किसी-न-किसी बहाने से दूर भेज दिया और रास्ते में मरवा डाला जैसा कि हम बैरम खान और जयमल के मामलों में पहले ही देख चुके हैं।

डॉक्टर श्रीवास्तव ने आगे लिखा है - "हिजड़ों और दलामों के माध्यम से उन्हीं प्रकार के सम्बन्धों के लिए समझौता-बाना प्रारम्भ हो गई। बदायुनी का वर्णन ठीक प्रतीत होता है।" इसका अर्थ यह है कि ऐसे अन्य सैकड़ों उदाहरण हो सकते हैं जिनमें अकबर के हस्त की मरने के लिए सैकड़ों पत्नियों को उनके कानूनी पतियों से सदैव के लिए अलग कर दिया गया था।

अपनी पुस्तक के पृष्ठ १२७ पर डॉक्टर श्रीवास्तव का कहना है कि

अकबर ने राजा की पुत्री के विवाह किया था था बीकानेर के शासक हनुमानदास का बेटा था। यदि हम राजा की पुत्री विजय मंत्राया को या स्मरण करें हैं तो हमें कि अमृत विजय की आसका समस्त उपस्थिति हल हो। बीकानेर के राजा हनुमानदास की अमृतदास कन्या का कोमार्य अकबर के समस्त धर्मार्थ करने के लिए वाध्य होना पड़ा था।

के अमृत परम्परा व्यवहार किस प्रकार के थे, जिसकी सल्लाहम्वर और विद्वान्-मह विद्वद् के नाम दिए गए हैं। इसी पुस्तक में आगे दिये गए कुछ उद्धरणों से स्पष्ट हो जाता है। डॉक्टर श्रीरामदास ने लिखा है — 'हनुमानदास के राज्य हर गढ़ ने अपनी पुत्री विवाह में अकबर को दे दी। राजा हनुमानदास का बेटा गया था कि वह राजकुमारी को शाही हरे में लकार 'वह किस प्रकार का विवाह है जिसमें न तो दुल्हा दुल्हन के घर जाता है, और न ही दुल्हन दुल्हा के घर जाती है अपितु पालवन्ध से वे एक एक दूसरे के साथ राजा हनुमानदास का भेंट दिया जाता है जाता वह कोई मकर-निमेष का रागना हो जो साधारण जानवरों को पकड़ने के लिए बना हो। हनुमानदास जाना है, और अमृतदास, अनाथ कन्या को दे जाता है तथा उस अकबर के शाही हरे में दूँ देता है जो वास्तव में हरे-हर में एक ही वय पशुओं के कोमल-हाउस के समान ही है, जहाँ अकबर महिलाएँ बनी पड़ी थी और जहाँ अकबर कभी मोह प्रजननकार्य के लिए मर्त्योन्मत्त निर्दिष्ट था।

सन १५७० ई० में अकबर ने बीकानेर और हंगरपुर के शासकों से शासक-समस्त कराया। शासक श्रीरामदास की पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक २१३ व २१८ तक बतलाना दिया गया है कि किस प्रकार बीकानेर के शासक राज्य प्रभाव का और हंगरपुर के शासक राज्य आसकरण की राज्य किया गया था कि वे अकबर के सम्मुख हाथ बाँधे बैठे रहें और उनकी अर्पणता स्वीकार करें। फिर, बतलाना दिया जाता है कि अकबर ने हंगरपुर की राजकुमारी से 'विवाह' कर लिया। एक बार फिर उस विवाह, अमृतदास राजकुमारी का नाम, जो इस विवाह की नायिका समझी जाती है, कुछ स्पष्ट होता है। यह विनोद गृह्य है क्योंकि हमका कोई अनुमान ही नहीं था। अमृतदास की मर्त्योन्मत्त में आदान-प्रदान करने वाली चन-

मर्त्योन्मत्त उस कन्या का कोमार्य मात्र ही है। इस बात को उस समय विशेष रूप से स्पष्ट कर दिया जाता है जब विद्वान् नेष्क बतलाने हैं कि किस प्रकार सोनकरग और बीकानेर को दरोगाओं के रूप में नियुक्त किया गया था कि वे अमृतदास हंगरपुर बालिका को अकबर के हरे में प्रेषित कर दें। यहाँ फिर, किसी दुल्हन की आगत अकबर के दरबार में नहीं जाती है, और न ही अकबर को मौज्जाय प्राप्त होना है कि वह किसी स्त्रिय के घर पर दामाद के रूप में मुशॉफिन हो सके। इसके बदले, उस कन्या को उसके विनाप करने हुए माता-पिता को स्नेहमयी बाँट से दुल्हापूर्वक छैन दिया जाता है क्योंकि अकबर को मेना के विधिसक-रूप से अपने राज्य को उन्नति के लिए अपनी कन्या को समर्पित करने की अनि शोचनीय स्थिति में वे हन-धाम्य माता-पिता सदैव चिन्तित रहने से।

अकबर की निनाल अम्पटना के सम्बन्ध में उसके अपने दरबारी निधिवन्-लेखक अबुल फजल ने (लोचमन की आईन-अकबरी के) आईन १५ में लिखा है— "बादशाह ने अपने आगम करने के लिए, एक विजय शहर-दीवारी बनायी है जिसमें अत्यन्त भव्य भवन हैं। यद्यपि (हम में) ५,००० से अधिक महिलाएँ हैं, फिर भी बादशाह ने इनमें से प्रत्येक को पृथक्-पृथक् निवास-गृह दे रखा है।" यह स्मरण रखने हुए कि अबुल-फजल एक चापमूख दरबारी लेखक था, व्यक्ति महज ही यह अनुमान कर सकता है कि सम्पूर्ण हिन्दुस्थान में कहीं भी कोई ऐसा भवन नहीं है जो अकबर के समय का हो और जिसमें ५,००० महिलाओं को पृथक्-पृथक् रखा जा सकता हो। स्वयं एक ही स्थान पर, पसवत् रखने के लिए भी ऐसा भवन कहीं विद्यमान नहीं है। यह तथ्य सिद्ध करता है कि अमृतदास ५,००० महिलाओं का पशुओं के झुण्ड-समान एक ही स्थान में दूँ दिया गया होगा—अस्त्रच्छ और गन्दी वस्त्रियों में—आन्तिक रूप में 'बादो' में जैमाकि स्वयं अबुल फजल कहता है।

उसी आईन में अबुल फजल ने आगे कहा है— "जब भी कभी वनम प्रयत्न उमरावों की पत्नियाँ या बह्यचारिणियाँ उपहृत होने की इच्छा प्रकट करती हैं, तब उनका अपनी इच्छा की पूर्णता सबसे पहले बाकनगर के मेदकों को देनी पड़ती है, और फिर उत्तर की प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

वहाँ से उनकी श्रावणा महल के अधिकारियों के पास भेज दी जाती है जिसके पश्चात् उनमें से उपयुक्तों को हरम में प्रविष्ट होने की अनुमति दे दी जाती है। उन्मुखों की कुछ महिलाएँ वहाँ एक मास तक रहने की अनुमति प्राप्त कर लेती हैं।"

चूँकि यह बात बिल्कुल अविचारणीय है कि बेगमों, उमरावों की पत्नियों और सभी सामान्य महिलाएँ अकबर के साथ पति-पत्नी के रूप में खेल-जोख रखने के लिए भ्रष्ट हो, इसलिए उपर्युक्त अवतरण का अर्थ मात्र इतना ही है कि अकबर अपनी काम-पिपासा शान्त करने के लिए सभी महिलाओं को समर्थ, सम्भोग्य समझता था। जब हम देखते हैं कि हरम जान जैसे बड़े-बड़े उमरावों, सरदारों की पत्नियों, दरबारियों की पत्नियों और अन्य लोगों की पत्नियों का वैवाहिक-सतीत्व भी सुरक्षित नहीं था, तब शेष मन्दुमन्सी जैसे साधारण आदमियों की दुर्दशा की कल्पना तो महज कल्प में ही की जा सकती है।

जोषमने इराक़ सम्पादित आईने-अकबरी के पृष्ठ २७६ पर अबुल फ़जल पाठक को सूचित करता है—"शहशाह ने महल के पास ही शराब की एक दुकान स्थापित की है...दुकान पर इतनी अधिक बेश्याएँ राज्य-घर से बाहर एकत्रित हो गईं कि उनकी गणना करना भी कठिन कार्य हो गया...दरबारों और नवनिर्वाहों को अपने घर में जाया करते थे। यदि कोई इमिद दरबारी व्यक्ति किसी असम्भूता को ले जाना चाहता है, तो उसे सर्वप्रथम शहशाह से अनुमति प्राप्त करनी होती है। इसी प्रकार लड़के भी बीहेबाजी के शिकार होते थे, और शराबीपन तथा अज्ञान से लोग ही बुर-खराब हो जाता था। शहशाह ने स्वयं कुछ प्रमुख बेश्याओं को बुलाया और उनसे पूछा कि उनका कामार्थ किमने भग किया था?"

इस प्रकार, संक्षेप में सम्पूर्ण माध्य यह है कि अकबर के पास ५,००० बेश्याओं से भी अधिक का हरम होने के बावजूद भी वह बेश्याओं, लड़कों, नवनिर्वाहों की विज्ञान भण्डार रखा करता था, और बड़े-बड़े दरबारियों और सामान्य जनता की पत्नियों का भी सीम-भग किया करता था।

उपरोक्त, उन्मुखों का बिना किसी प्रकार का नू-नच किए अपना जीवन, धर्म, सम्मान और सम्पत्ति अकबर को समर्पित करने वाला दीन-

इलाही का निहितार्थ असौमित्र सम्पत्ता के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। राय मूर्जनसिंह के साथ की गई रण-सम्भार की सन्धि में ऐसा स्पष्ट है, पराभूत शासकों द्वारा अकबर के हरम में अपनी महिलाएँ अनिवार्यतः भेजने से अकबर की कामुकता—सम्पत्ता और भी प्रत्यक्ष हो जाती है। इसके साथ ही सामान्य लोगों की वैवाहिक-गुप्तता पर अकबर के निरन्तर आक्रमण, पत्नियों का शिकार और मरण निश्चित करके, अवकाश से बाहर भेजकर उनकी पत्नियों को अपनी कूर-सम्भोग वासना का शिकार बनाना भी अकबर की रति-सासना को स्पष्ट कर देता है।

ऐसे अत्यन्त घृणित, हानिकार और गन्दे साधनों का विशाल भण्डार उपलब्ध होने की स्थिति में हमारे इतिहास-ग्रन्थों का पर्याप्त सन्दोषन किया जाना चाहिये ताकि उनमें अकबर की काल्पनिक वैवाहिक-मद्वृत्तियों और मृत्यों को अब तनिक भी बढ़ा-बढ़ाकर प्रस्तुत न किया जाये।

: १४ :

इतिहासगर्भित शब्द और वाक्प्रचार

समय के अनन्त प्रसार में भूतकालिक साम्राज्यों के प्रत्यक्ष चिह्न प्रायः विस्मृति में लुप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार विद्यार्थीगण अधूरे वाक्यों में लुप्त शब्दों को भरकर भाषायी परीक्षाओं में सफल हो जाते हैं, उसी प्रकार कुछ विशेष सूत्रों की सहायता से इतिहास-लेखक भी इतिहास के रिक्त स्थानों की पूर्ति कर इतिहास की पुनर्रचना कर सकते हैं। ऐसा ही एक महत्त्वपूर्ण सूत्र उन मन्त्रों और वाक्यांशों से उपलब्ध होता है जो इतिहास से उद्भूत होने के कारण समय की अबाध गति से पीढ़ियों तक प्रचलित रहने हैं, चाहे वे किस साम्राज्य के गौरव को प्रतिबिम्बित करते हैं उसके अन्य सभी प्रत्यक्ष, सर्वनीय चिह्न सर्वत्र के लिए लुप्त हो जाते हैं।

ब्रिटिश साम्राज्य के सभी अभिलेख और स्मृतियाँ नष्ट हो जाने के बाद भी जबतक अंग्रेजी भाषा में 'ब्रिटिश साम्राज्य' में कभी सूर्यास्त नहीं हुआ अथवा 'इम्पेरियल सान्ति समुद्रों का स्वामी था' जैसे वाक्यांश बने रहेंगे, जबतक ब्रिटिश लोगों के विश्व-व्यापी प्रभुत्व की चर्चा युगों तक चलती ही रहेगी क्योंकि वे दो छोटे-छोटे वाक्यांश विलुप्त ब्रिटिश साम्राज्य के अस्तित्व के ठोस प्रमाण होंगे, चाहे अन्य सभी अभिलेख नष्ट भी हो जायें।

मराठी भाषा में से भी एक वाक्यांश उद्धृत किया जा सकता है जो इतिहास की चटना को चरित्रार्थ, सिद्ध करने वाला है। मराठी भाषा में यह अति वाचन्य बात है कि कोई भी व्यक्ति हमारे व्यक्ति से अकड़ कर कहे, "भाप अपने आपको उन्नतते क्या है?" "क्या आप अपने-आपको बाजीराव समझते हो?" इतिहास का कोई ज्ञान न रखने वाला व्यक्ति भी यदि उपर्युक्त वाक्य-वाक्य से यह निष्कर्ष निकाले कि बाजीराव अवश्य ही कोई बड़ा महाराष्ट्रियन सरदार रहा होगा, तो वह विस्फुल्ल ठीक होगा।

बाजीराव तथ्यतः पूर्ण अधिराज-सत्ता का ही उपयोग करता था। इस प्रकार, सभी प्रकार के ऐतिहासिक अभिलेखों के नष्ट हो जाने पर भी मराठी भाषा में समाविष्ट यह छोटा-सा वाक्य बाजीराव के विनष्ट, विलुप्त साम्राज्य के सम्बन्ध में विवेकशील इतिहास-लेखकों को भारी मात्रा में सामग्री प्रदान करता रहेगा।

यद्यपि साम्राज्यों के कारण ही ऐसी अभिव्यक्तियाँ उत्पन्न हो पाती हैं, तथापि विलुप्त साम्राज्य के अस्तित्व को उन सूत्रों की सहायता से पहचान पाना सम्भव है जो इतिहास से गूढ़ होकर, निखरकर भाये हुए शब्दों से उपलब्ध होकर आते हैं और हजारों वर्ष निर्बाध रूप में चलने रहते हैं।

हमारे युग में प्रचलित विश्व इतिहास-ग्रन्थों में किसी प्राचीन हिन्दू साम्राज्य के अस्तित्व का उल्लेख नहीं किया गया है। किन्तु कुछ ऐसी प्रचलित अभिव्यक्तियाँ हैं जो इस बात की सकेतक हैं कि किसी समय ऐसा साम्राज्य विद्यमान था।

आइये, हम 'आर्य' शब्द पर विचार करें। अंग्रेज व्यक्तियों से लेकर ईरानियों, तुर्कों और अफगानों तक यूरोप और एशिया के अनेक समुदाय स्वयं को 'आर्य' पुकारते हैं। इसका कारण यह है कि वे सब 'आर्य धर्म' अर्थात् 'आर्य अथवा हिन्दू जीवन-पद्धति का अनुसरण करते थे, जीवन की आर्य अथवा हिन्दू पद्धति के अनुयायी थे।' यह विश्वास करना गलत है कि 'आर्य' किसी जाति का बोध कराने वाला शब्द है। 'आर्य' जीवन की पद्धति का—हिन्दू जीवन-पद्धति का द्योतक है। कारण यह है कि चिर-विस्मरणा-तीत युग में अनेक राष्ट्रों ने हिन्दू जीवन-पद्धति उपनाम जीवन की आर्य-पद्धति को अंगीकार कर लिया था, इसलिए वे लोग स्वयं को 'आर्य' कहते हैं। किसी जाति के रूप में तो वे इतने प्रभूत-मात्रा, जनसंख्या वाले नहीं थे कि सारे यूरोप को और अधिकांश एशिया को बसा पाते। किन्तु वे सब हिन्दू-धर्म का पालन उसी प्रकार कर सकते थे जिस प्रकार ईसाई-मत और इस्लाम अपने-अपने साम्राज्यों के विस्तार के साथ-साथ प्रचारित-प्रसारित एवं व्याप्त होता गया। अतः हमारा निष्कर्ष है कि जो कोई भी समुदाय आज भी अपने आप को सहज-सरल रूप में 'आर्य' घोषित करता है, वह स्वाभाविक रूप में इस तथ्य को स्वीकार करता है कि यह किसी समय

'हिन्दू धर्म' अर्थात् वैदिक अथवा हिन्दू जीवन-पद्धति का अनुसरण करता था। मसौदा में कहा गया तो कहना होगा कि वे सब हिन्दू थे।

हम अब एक अन्य अभिव्यक्ति लेते हैं। इतिहास में यह प्रायः दुहराया जाता है कि अरब-वासियों ने अपना मारा ज्ञान भारत से ही प्राप्त किया था। दुर्भाग्य है कि इस छोटी-सी महत्वपूर्ण बात का पूरा-पूरा निहितार्थ इस विश्व के मानस में विलुप्त हो चुका है।

उस अभिव्यक्ति में, अस्पष्ट रूप में, जो कुछ अनुमान किया जाता है वह यह है कि समय-समय पर यदा-कदा, इसके-दुबके अरब यात्री अपनी धिल-धिल प्रयोजनों से की गई यात्राओं के समय भारत में रहते समय भारतीय ज्ञान को आत्मसात् कर लेते थे और फिर, मानो किसी जादू से ही, उस ज्ञान को अरब लोगों में प्रचारित-प्रसारित कर देते थे। यह विल्कुल बेहूषा, निराधार कल्पना है। इस प्रकार की इक्की-दुबकी, अ-व्यवस्थित यात्रा से किसी भी देश में ज्ञानार्जन नहीं किया जा सकता और न ही उस ज्ञान को फिर दूसरे देश में प्रचारित-प्रसारित किया जा सकता था। बहुत सारे ऐसे वास्तीगण तो अपने देश को वापस लौटते ही नहीं हैं। जो कुछ बोहे-बहुत बचते हैं, उनके पास सभी भारतीय विज्ञानों और कलाओं को स्वपूर्वक मौखिक के लिए समय, धैर्य, अथवा प्रतिभा का अभाव होता है। वापस लौटने पर अपने समस्त देशवासियों को एकत्र करने और फिर, जो कुछ ज्ञान उन्होंने भारत में अर्जन किया उसकी उन सब एकत्रित लोगों को सिला देने के माध्यमों अथवा अधिकारों का उनके पास अभाव होता है।

एक देश किसी दूसरे देश की जानकारी मात्र सभी हृदयंगम करता है जब वह दूसरे देश के अधीन, गुलाम होता है। भारतीय लोगों का अंग्रेजी भाषा सीखने का उदाहरण लें।

भारतीय लोगों ने अंग्रेजी भाषा का ज्ञान मात्र सभी प्राप्त किया जब अंग्रेज लोग भारत में शासन करने आ गए। जो भारतीय लोग फ्रांसीसियों और पुर्तगालियों द्वारा अधिनामित प्रदेशों के महत्वपूर्ण स्थानों में निवास करते रहे, उनको उनकी के बिदेसी पाठ्यक्रमों का अध्ययन करना पड़ा था। इस प्रकार, एक देश का अधीनत्व दूसरे देश में प्रवेश सभी पा सकता है जब इसका दूसरे देश पर आक्रमण हो। यह सिद्ध करता है कि 'अरब-वासियों

ने अपना मारा ज्ञान भारत से ही प्राप्त किया था' मकर मयूह इस बात का द्योतक है कि अरब-वासियों किसी समय हिन्दू साम्राज्य का एक भाग थे। जो लोग यह भी जानने के इच्छुक हों कि यह स्थिति कब थी, उनको हमारा उत्तर है कि यह स्थिति वेदों के युग से लेकर लगभग पैगम्बर मोहम्मद के समय तक रही। विश्व के ज्ञान-कोशों में अंकित है कि अपने नये संस्कारित इस्लामी उन्माद व क्रोधाग्नि में अरब-वासियों ने मोहम्मद-पूर्व के अपने जीवन के सभी स्मृति-चित्रों को जड़-मूल में उखाड़ फेंका था, विनष्ट कर दिया था।

इस्लाम और ईसाई-मतों ने अपने ही विलक्षण दुग से नये धर्म-परिवर्तितों के मन में अपने विगत-काल के प्रति घोर तिरस्कार की भावना जागृत करने में और अपने पूर्वजों के प्रति वडे ही यक्षोच-भाव से चर्चा करने में असीम, उल्लेख योग्य सफलता प्राप्त की है। इस प्रकार, यदि कोई व्यक्ति किसी यूरोपियन से उसके ईसा-पूर्व पूर्वजों के बारे में अथवा, अरबी, तुर्क या ईरानी व्यक्ति से मुहम्मद-पूर्व के मूलकों के बारे में कुछ पूछे, तो वे व्यक्ति जो कुछ करेंगे वह यह है कि वे अपना मुंह नटका लेंगे और कहेंगे कि उनके पूर्वज महत्त्वहीन व्यक्ति थे, वे तो नारकीय प्राणी थे और राक्षसी प्रकृति के व्यक्ति थे जिनका इतिहास उल्लेख-योग्य नहीं है, जिसका निहितार्थ है कि वे निपट मूढ़ अथवा सुन्ने-सफा, अशिष्ट, असभ्य जीव थे।

इतिहास ऐसे सरल प्रतिवादों को स्वीकार नहीं करता। इतिहास जानता है कि किसी ईसा अथवा किसी मोहम्मद के जन्म से बहुत अधिक पूर्वकाल में ही जनता ने सु-स्थापित सरकारें प्रस्थापित कर ली थीं। इस प्रकार के अस्वीकरण, लज्जा या शर्म से उत्पन्न लालिमा से अथवा मनाही से कार्य नहीं चलेगा।

हम जब ईसाई-मत और इस्लाम द्वारा विनष्ट किए गए इतिहास को कोदते हैं, तो हम शर्त हैं कि यहाँ कभी एक विश्वव्यापी हिन्दू साम्राज्य विद्यमान था। एक-एक अंश से उस साम्राज्य की कवा की पुनर्रचना करने में हमें ऐसे शब्दों और वाक्यांशों की उपलब्धि होनी है जो अपने उस विलुप्त हिन्दू साम्राज्य के बारे में धन्यों से परिपूर्ण चर्चा करते हैं।

इतिहास को चरितार्थ करने वाली एक अन्य अभिव्यक्ति वैदिक धर्मविध

भारतीय नगर कुँवों, खरबों, अफगानों, अबीसीनियनों, कजाकों, उजबेकों, मंगोलों और तथ्य तो यह है कि भारतीयों के अतिरिक्त प्रत्येक अन्य समुदाय द्वारा निर्मित कहे जाते हैं।

तीसरी चर्चा भूल यह है कि वे विदेशी लोग, जिनके मध्यकालीन अधवा प्राचीन साहित्य में वास्तुकला और नगर-रचना शास्त्रों में सम्बन्धित एक भी मूल-ग्रन्थ का अभाव है, ऐसे कुशल निर्माता थे, जिन्होंने सैकड़ों की सख्या में भारत में नगरों, किलों, राजमहलों और भवनों का निर्माण करवाया था। इस सम्बन्ध में हम यह गृह्यता चाहते हैं कि यदि अहमदाबाद की स्थापना का श्रेय किसी ब्रह्मदशाह को और फिरोजाबाद का श्रेय किसी फिरोजशाह को प्राप्त इसलिए दिया जाता है कि उन नगरों के माध्यम से उन लोगों के नाम बड़े हुए हैं, तो तो ब्रह्मदशाह की स्थापना का श्रेय स्वयं अल्ताह को ही देना पड़ेगा।

चौथी चर्चा भूल यह विश्वास है कि प्रत्येक हिन्दू-वस्तु में घोर घृणा करने वाले आक्रमणकारी मुस्लिम लोगों ने अपने सभी मकबरों, मस्जिदों, किलों, बरबो और राजमहलों का निर्माण पूर्णतः नितान्त हिन्दू शैली में ही करवाया था।

पाँचवी चर्चा भूल यह है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों और शासकों ने पुनः पुनः के लिए मकबरों के बाद मकबरों, और निम्न-वर्गीय लोगों के लिए मस्जिदों के बाद मस्जिदें बनवायीं किन्तु उनके लिए अधवा उनकी मन्नानों के लिए कोई राजमहल अथवा भवन नहीं बनवाया। इस प्रकार, लगभग प्रत्येक पुनः कबीर, लफाई कर्मचारी, सरदार अधवा भारत में मुस्लिम सरकार के सम्बन्धित प्रत्येक वेगम अथवा मुनाना की मृत देह को आश्रय देने के लिए, मानो किसी जादू से ही, एक भवन मिल गया किन्तु जीवित रहने और ठोकरें खाते फिरने के समय निवास के लिए एक भी भवन नहीं मिला।

छठी चर्चा भूल यह है कि प्रत्येक शासक, जो अपने पिता और पितामह के पुनः का पाला शूना का, राजवही छोन लेने के बाद इनकी अधिक मात्रा में निष्पक्ष के बीच-बीच हो गया कि अपने धूलि और हन्या कर दिये गए

सम्बन्धियों के लिए विशाल मकबरें बनवाने हेतु दिवालिया-पन की स्थिति में भी पहुँच जाने के लिए तैयार हो गया।

सातवी चर्चा भूल यह कही जा सकती है कि यद्यपि शाहजहाँ के अपने दैनंदिन निधिवृत्त 'बादशाहनामा' में पृष्ठ ४०३ (एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल प्रकाशन की विज्ञियोथेका इंडीका मीरीज, खण्ड I) पर स्वीकार किया गया है कि ताजमहल एक पूर्वकालिक हिन्दू राजमहल है, तथापि हमारे इतिहास-ग्रन्थों में शाहजहाँ द्वारा भूमि के एक टुकड़े पर मकबरा बनवाने के अत्यन्त धोखेपूर्ण किन्तु बड़ा-बड़ाकर कहे गए विवरण भरे पड़े हैं।

आठवी चर्चा भूल यह है कि आर्यों की एक कास्थनिक जाति के चारों ओर समस्त मिथ्यान्तों, मान्यताओं का निर्माण कर लिया गया है, जबकि ऐसी कोई जाति थी ही नहीं। यदि ऐसी कोई आर्य-जाति रही होती, तो अनार्य-वंशोद्भवों को प्रवेश-वर्जित करने के कारण आपसमाज तो पहले दर्जे की साम्प्रदायिक संस्था होती। इसके विपरीत आर्यसमाज तो सभी लोगों को अपने में सहर्ष अंगीकार करने वाला सगठन है, जहाँ वर्ण, वर्ग, जाति या राष्ट्रीयता की विशिष्टताओं को कोई मान्यता नहीं दी जाती।

ये सब त्रुटियाँ ऐतिहासिक विधि-तन्त्र के कुछ मौलिक नियमों की पूर्णतया घोर उपेक्षा करने के परिणामस्वरूप ही उत्पन्न हुई हैं।

ऐतिहासिक अनुसन्धान की प्रथम आवश्यक प्रवृत्ति पहुँच के स्थान पर गुप्तचर प्रकार की पहुँच करना है। 'प्रैक्टिसिंग हिस्टोरियन' जीवेंक अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक में प्रोफेसर डब्ल्यू. एच. वास्त कहते हैं—“जब कोई इतिहास-लेखक 'भूल खोता' में से इस या उसमें कोई कथन पढ़ता है, तो वह उसे स्वयं स्वीकार, मान्य नहीं कर लेता है। यदि वह अपना कार्य अपनी भाँति जानता है, तो इस कथन के प्रति उसका दृष्टिकोण सदैव आलोचनात्मक होता है। उसे यह निश्चय, निर्णय करना होता है कि वह उसे स्वीकार करे अथवा नहीं। उस कथन पर विश्वास करे अथवा नहीं।” दुर्भाग्यवश, हम पूर्णतया अभावधानी की वृत्ति के दर्शन करते हैं, चाहे विशिष्ट प्रमाण भी दिखाए गए हों—जैसा कि ताजमहल के मामले में हुआ है।

कोनिगवुड को उद्धृत करने के पश्चात्, जिसने इतिहास-लेखक की कार्य-विधि को तुलना एक गुप्तचर की कार्य-विधि से की है, प्रोफेसर वास्त

आगे कहते हैं — "इतिहास-लेखक का सामना यथासं रूप में समानान्तर है। यदि आवश्यकता पड़ जाय, तो उसे स्वयं अपने अटल, अटूट विश्वासों, धारणाओं पर भी सन्देह करने को तैयार रहना चाहिये।" हम इसको साबित करने तथा अन्य मध्यकालीन भारतीय ग्रन्थों और नगरियों के बारे में कटित होने हुए नहीं देखते हैं यद्यपि उनके निर्माण के कार्यों को चुनौती दी गई है।

ऐतिहासिक अनुसन्धान की एक अन्य अनिवार्य आवश्यकता विधि-सम्मत वीर्य पहुँच है — किसी अभियुक्त द्वारा अपना अपराध स्वीकार कर लेने पर भी कानून का आदेश है कि इन्जाधिकारी मजिस्ट्रेट अभियुक्त को चेतावनी दे दे कि अभियुक्त के लिए विद्वाना नहीं है कि वह अपराध स्वीकार करे, किन्तु यदि वह अपराध स्वीकार करना धैर्यकर समझना है, तो उसका कथन उसके विरुद्ध ही प्रयोग में लाया जायगा, न कि उसके पक्ष में। मुस्लिम विधिबद्ध इसी प्रकार के स्वार्थ-मिष्टिपरक कथन हैं, और यदि आवश्यकता ही हो तो उनको उन लोगों के विरुद्ध ही प्रयोग में लाना चाहिये जिनके पक्ष में हमारे दावे मजिहिम हों, किन्तु उनके पक्ष में कभी नहीं।

माई मर्के ने ऐतिहासिक सम्मेलन (हिस्टोरिकल एमोसियेशन), लंदन के सम्मुख सन् १९३६ ई० में दिए गए अपने भाषण में इतिहास-लेखक और विधि-वेत्ता के कार्य के बीच सादृश्य स्थापित करते हुए विधि-सम्मत पहुँच के सिद्धान्त का समर्थन किया था।

डॉक्टर जी० डे० रेनियर अपनी पुस्तक 'हिस्ट्री—इट्स परपज एण्ड वीचर' में कहते हैं "साध्य के निपटों के प्रति दुराराध्य नगाव के कारण कानून आवश्यक आत्ममय्य करना है, और निष्कर्ष पर पहुँचने के प्रयत्नों का सम्मान स्थापित कर देना है। साध्य से निपटने समय कानून उस इतिहास-लेखक को अपना अधिक यथार्थवादी और आलोचनान्मक होता है जो सापेक्षवाद के समार में विचरण करना है।"

ग्रामीण भारतीय इतिहास-ग्रन्थ साध्य के नीर-सीर विवेचन और कानूनी कम-विश्वास के प्रति कथल्य मान-सम्मान पर आधारित हैं। इस प्रकार, यद्यपि बाह्यमहीनी कथा में साबित करने के, वास्तुकलाकारों के रूप में बाते दर्शन के संबंध व्यक्तियों के नामों पर विश्वास किया जाता है,

विभिन्न वर्णन-ग्रन्थों में इसकी निर्माणावधि १० से २२ वर्ष तक दी गयी है, इसकी निर्माण-सम्बन्धी लागत ६० ४०००० आस से लेकर ६० ६०० करोड़ १७ लाख तक घांकी गई है, कौन ने (अपनी 'ट्रेण्डवुक फार विजिटम टु आगरा एण्ड इट्स नेबरहुड' पुस्तक में) नारीख-ए-नाजमहल प्रवेश का जानी घोषित किया है, —आदि-आदि कुछ मुख्य दोष सम्मुख प्रस्तुत किए हैं, तथापि परम्परागत विचारधारा के समर्थक लोगों को उन कथा में कोई दुर्गन्ध नहीं आती है क्योंकि उनके ऐतिहासिक चेहरे में उनकी कानूनी नाक साफ है।

ऐतिहासिक अनुसन्धान के लिए तीसरी आवश्यक कस्तु तक है। नक को विज्ञानों का विज्ञान ठीक ही कहा जाना है क्योंकि इसका सम्बन्ध दाय-रहित युक्तियों में होता है जो किसी भी क्षेत्र में सही निर्णयों तक पहुँचने की एक मूल आवश्यकता है। आइए, हम एक व्यावहारिक—नित्य जीवन का उदाहरण लें। यदि किसी शव-पिंड पर ऐसा एक टिप्पणी-पत्र उपलब्ध है जिसमें कहा गया है कि मृतक ने आत्महत्या की है जिसके लिए किसी को भी दोष देने की आवश्यकता नहीं, किन्तु उस शव की पीठ में भीका हुआ एक छुरा भी मिलता है, तो तार्किक निष्कर्ष यह होगा कि मृत्यु तो हत्या का परिणाम ही है, और उस शव-पिंड पर रखा गया वह टिप्पणी-पत्र जामो है। लिखित शब्दों को ठोस परिस्थिति-साक्ष्य के साथ अस्वीकार, अमान्य करने में इस प्रकार की तार्किक-विवेकशीलता का भारतीय इतिहास में बहुत सारे निष्कर्षों तक पहुँचने में नितान्त अभाव रहा है—यह दुःखद स्थिति है।

ऐतिहासिक अनुसन्धान की चौथी आवश्यकता मौलिक चिन्तन है। दुर्भाग्य है कि भारत में यदि किसी व्यक्ति के पास इतिहास की उपाधि है, यद्यपि वह इतिहास पढ़ाने के कार्य में नियुक्त है, यद्यपि इतिहास ने सम्बन्धित किसी विभाग या संस्था में काम कर रहा है, तो सामान्य जनता वस्वय वही व्यक्ति अपने आप को 'इतिहासकार इतिहास-लेखक, इतिहासज्ञ' मान लेते हैं। प्रोफेसर वाल्म कहते हैं, "इतिहास-लेखकों में प्रायः उस सूक्ष्म अन्तर्दृष्टि का अभाव रहता है जो पर्याप्त पुनर्रचना के लिए जरूरी होती है" और वे प्रायः उन एकाकी तथ्यों का उल्लेख करने के लिए बाध्य हो

गए प्रतीत होते हैं जिनकी वे एक संगत मूलना में बड़ भी नहीं कर पाते। ऐतिहासिक चिन्तन में पुनरुज्जीवित होने की प्रक्रिया प्रधान वस्तु है। कोलियर ने बंदने का एक कबन प्रस्तुत किया है कि "इतिहास-लेखक को कसौटी यह है कि साक्ष्य के अध्ययन में अपने साथ 'कुछ' लेकर आता है, और यह 'कुछ' सहज स्वाभाविक रूप में उसका 'स्वयं' ही है।"

ऐतिहासिक अनुसन्धान का पाँचवाँ आधारभूत तत्त्व यह है कि अन्वेषक इतिहासकार में किसी प्रकार की निष्ठा की झूठी भावना नहीं होनी चाहिये। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कह सकते हैं कि सच्चे इतिहासकार को एक प्रकार का बिटोही होना चाहिये। डाक्टर रेनियर सच्चे इतिहासकार को बाध्य करते हैं कि "इतिहासकार से अपने पूर्वजों के सम्मुख अन्ध-समर्पण की माँग नहीं, कभी नहीं की जाती है।" प्रोफेसर वाल्मा चाहते हैं कि "एक सच्चा इतिहासकार, उसको सौंपे गए तथ्यों अथवा विचारों की जाँच-पड़ताल करने के लिए प्रत्येक प्रकार की अत्यल्प और तकनीकी सामान्य जानकारी का स्वतन्त्रतापूर्वक उपयोग करे।" भारत में वृत्ति इसके सहज विपरीत रही है—अर्थात् परम्परागत मत का चरण-चुम्बन करने की रही है, और परम्परागत मान्यताओं के प्रति किसी भी प्रकार की शंका प्रकट करने वाले प्रत्येक प्रयत्न को धर्मदोह, पहले दर्जे की नास्तिकता से कलकित किया जाता है।

ऐतिहासिक अनुसन्धान के लिए आवश्यक छठा तत्त्व असामान्य कल्पना, कल्पना, रचनात्मकता, समता—अर्थात् श्रेष्ठ प्रतिभा है। जैसा श्री एफ० सी० जे० मिलर कहते हैं कि इस प्रकार की प्रतिभा उस समय अन्वेषक का रक्त-शोभाकर और हृदय जलाकर आत्म-निरूपित होती है यदि "उस समय वह, जका उत्पन्न हो जाती है जब कोई आरोपित सत्य हमें सन्तुष्ट करने में विफल हो जाता है।" दुर्भाग्यवश, भारतीय इतिहास में प्रचलित शासकों के विरुद्ध संकटों काटते प्रस्तुत करने पर भी किसी व्यक्ति के काम पर बतक रेकी प्रतीत नहीं होती है।

सांस्कृतिक अनुसन्धान की सातवीं आवश्यकता यह है जिसे श्री जी० एम० क्लार्क "क्रीडन, मान्य निष्कर्ष के विवरणों को बारम्बार संशोधित और सही करने की कल्पना" कहते हैं।

ठीक-ठाक अनुसन्धान के लिए एक अन्य अनिवार्य वस्तु मनोविज्ञान-सम्बन्धी स्वतन्त्रता है। स्वर्गीय अमरीकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रिलानो रूजवेल्ट ने एक बार कहा था कि व्यक्ति तब तक सत्य की खोज नहीं कर सकता जब तक वह उसकी खोज करने के लिए स्वयं का स्वतन्त्र मुक्त अनुभव नहीं करता। दुर्भाग्यवश, भारत में इतिहास से सम्बन्धित अध्यापक प्रोफेसर और सरकारी कर्मचारी-गण ऐसा अनुभव करते हैं कि उनको अफसरशाही-दफतरशाही के सीखचों के पीछे मुख-बन्धन और पिजरे में बन्द रहने के लिए बाध्य किया जाता है। अतः, यह सहज स्वाभाविक ही है कि भारतीय इतिहास में किसी सार्थक अनुसन्धान कार्य का पूरा-पूरा अभाव हो, यद्यपि यहाँ खोज करने के लिए बहुत अधिक तथ्य पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हैं क्योंकि भारत में विदेशी राज्यशासन की हज़ारों वर्षों की अवधि में तोड़-मरोड़ों और विसर्गितियों, विकृतियों के अम्बार-के-अम्बार लग चुके हैं।

भारतीय ऐतिहासिक अनुसन्धान में उपर्युक्त सभी आवश्यक बातों का घोर अभाव बहुत बड़ी सीमा तक रहा है—इसी कारण-वश विवश होकर प्रोफेसर वाल्मा को कहना पड़ा कि "कम-से-कम आधुनिक इतिहासकारों के सम्बन्ध में वैज्ञानिक स्तर का जो दावा बहुधा किया जाता है, वह ऐसा है जिसे मिट्ट नहीं किया जा सकता, जो स्वीकार नहीं किया जा सकता।" यह पर्यवेक्षण उन लोगों के सम्बन्ध में और भी अधिक सत्य है जिनको भारत में इतिहासकारों के नाम से पुकारा जाता है क्योंकि यहाँ तो साम्प्रदायिक और उग्रवादी विचारधाराएँ भी उनके अनुसन्धान-स्वानन्द्य में निरोध उत्पन्न करने हैं। इन्हीं कारणों से प्रचलित ऐतिहासिक पाठ्य-ग्रन्थ भयंकर भूलों और सही त्रुटियों से भरे पड़े हैं।

: १६ :

प्राचीन हिन्दू साम्राज्य के अस्तित्व की परख करने के मापदण्ड

अज्ञात अथवा मात्र अस्पष्ट भूतकालिक घटनाओं की जानकारी का सफ़ह और सम्पादन करने की एक महत्वपूर्ण विधि है। वह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने की है। यही वह विधि है जिसका उपयोग हम उस मापदण्ड की स्थापना हेतु करने वाले जिससे उन साम्राज्यों का अस्तित्व सिद्ध होता है जिसे इतिहास विलुप्त कर चुका है।

आइए, हम ब्रिटिश साम्राज्य का उदाहरण लें जो सन् १६४ ई० से जन्म-जन्म कण्ठित होना प्रारम्भ हुआ था। चूंकि विश्व के एक बहुत बड़े भाग पर ब्रिटिश लोगों का शासन था, इसलिए उन लोगों की भाषा—अंग्रेजी—अमेरिका से आस्ट्रेलिया तक फैले विशाल भू-खण्ड में बोली जाने लगी। कहना का भाव यह है कि यदि कोई शक्ति दावा करती है कि उसका साम्राज्य बहुत विशाल था, तो उस शक्ति को यह अवश्य सिद्ध करना पड़ेगा कि उसकी भाषा का प्रभुत्व विश्व के एक बहुत बड़े भाग पर था।

दूसरा मापदण्ड धर्म अथवा जीवन-पद्धति के सम्बन्ध में है। जहाँ कहीं ब्रिटिश लोगों का शासन रहा, उनका धर्म अर्थात् ईसाई-मत मात्र ही नहीं, अपितु ईसाई-मत की छाया प्रोटेस्टेन्ट धर्म और इंग्लैंड के गिरजाघर के अनुयायी भी बहुत बड़ी संख्या में बन गये। इस बात पर यह प्रदर्शित करके और भी अधिक बल दिया जा सकता है कि भारत में गोवा का प्रदेश पुर्तगालियों द्वारा अधिस्तमित था, और पाँडेचरी तथा अन्य छोटे स्थानों-छिन्नाना पर मैकडोवर्ध तथा कामीसी लोगों का शासन रहा था। चूंकि पुर्तगाली और कामीसी, दोनों प्रकार के लोग ही कैथोलिक-सम्प्रदाय के थे,

इसलिए ईसाई-मत के ये वर्ग भारत की वस्तियों—उपनिवेशों में खूब पनपे, फूले-फले। उनकी भाषाओं को भी अपने-अपने क्षेत्रों में वहाँ के प्रबुद्ध जनों और प्रशासकों का पूर्ण संरक्षण मिला था। इस प्रकार यह सुस्पष्ट रूप में दर्शनीय है कि जहाँ कहीं कोई देश अपना आधिपत्य रखता है, वहाँ इसका धर्म व जीवन-पद्धति प्रचलित हो जाते हैं, जन-प्रिय बन जाते हैं।

किसी विलुप्त साम्राज्य के अस्तित्व को सिद्ध करने वाला तीसरा मापदण्ड विश्व के विशाल भू-भाग पर दिखायी देने वाली रीतियों, पौराणिकता, और उस साम्राज्य के नामों व देव-देवियों की विद्यमानता है। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, जहाँ कहीं ब्रिटिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, जर्मन और इतालवी जैसी ईसा-शक्तियों ने शासन किया, वही रविवारीय प्रार्थनाओं और क्रिस्तमस-समारोह जैसी रीतियाँ, उनके नाम, क्रिस्त और मैरी जैसे उनकी देव-मूर्ति, बाइबल जैसी उनकी पवित्र पुस्तकें, उनकी पौराणिकता, उनके (पश्चिमी-प्रकार के) नाम उत्तरोत्तर रूप में अंगीकार किये जाने लगे। इसी प्रकार, अपनी मशाल और तलवार लेकर जब अरब के लोग विश्व पर छा गए, तब वे अफ्रीका से इण्डोनेशिया तक के विशाल भू-भाग के निवासियों को इस्लाम-धर्म स्वीकार कराने के लिए आलोकित करने में सफल हो गए। अब उन आतंकित धर्म-परिवर्तितों के वंशज ही अपने पूर्वजों के भयावह, याननापूर्ण अनुभवों को भुला चूकने के कारण इस्लाम पर ही स्नेह-वर्षा करने लगे हैं जो अज्ञान की महिमा सिद्ध करना है। अतः, जो समुदाय यह दावा करता हो कि वह किसी समय विश्व की महान् शक्ति रहा था, उसे यह सिद्ध करना पड़ेगा कि विश्व के एक पर्याप्त बड़े भू-भाग में उस समुदाय की रीतियों, पौराणिकता, नामों और देवताओं-देवियों को स्वीकार किया गया था।

विश्वव्यापी साम्राज्य का चाथा मापदण्ड माप और नाप-जान का है। जब कोई देश विश्व के विशाल भागों पर राज्य-शासन करता है, तब उसके माप और नाप-जान की प्रणालियाँ उन प्रदेशों में भी प्रचलित हो जाती हैं। इस प्रकार, जिन प्रदेशों में ब्रिटिश लोगों ने शासन किया अथवा अनुपस्थित रहने पर भी वहाँ की राजनीतिक मत्ता अपने ही हाथों में रखी,

वहाँ ब्रिटिश लोगों के पौड, टन, बुझस, फुट और गज जैसे नाप-तोलों को अंगीकार कर लिया गया था।

पाँचवाँ मापदण्ड समय का मापन है। इस प्रकार, जब यूरोपीय लोगों ने विश्व पर शासन किया, तब नव-वर्ष-दिवस के रूप में जनवरी के प्रथम दिन में प्रारम्भ होने वाले पश्चिमी पंचांग, सौरवर्ष, और सैकण्ड व मिनट जैसे लघु समय-विभाजनों को उद्धृत किया जाने लगा।

किसी समय अस्तित्व में रहे किन्तु अब विस्मृत साम्राज्य का छठा मापदण्ड शैक्षिक-नियन्त्रण है। जहाँ कहीं यूरोपीय शक्तियों ने शासन किया, वही उनकी विशेष शिक्षा-प्रणाली का अनुसरण किया जाने लगा। उनकी पाठ्य-पुस्तकों को अंगीकार किया गया, उनके अध्यापक प्रभावी बने रहे, उनकी भाषा शिक्षा का माध्यम बन गयी, और सामान्य रूप में उनकी प्रणाली, विधि और प्रशिक्षण को महत्त्व मिलने लगा अथवा सम्मान—गर्व का बान समझा जाने लगा।

एक विस्मृत साम्राज्य के अस्तित्व का निश्चय करने का सातवाँ माप-दण्ड भौगोलिक और रूप-चित्रण सम्बन्धी नाम है। विश्व के किसी बड़े सु-बाज पर शासन करने वाला देश अपनी ही भाषा में और अपने ही देश के बीरो, नेताओं के नामों पर विजित भूमि-ओखों, सीमाओं, प्रदेशों, देशों, सागरों, नदियों, पहाड़ों, सड़कों और पुलों के नाम रखने की वृत्ति रखता है।

हम अब दावा करने हैं कि प्राचीन भारतीय शक्तियों का विश्वव्यापी साम्राज्य था, यद्यपि इतिहास इसका विस्मृत कर चुका है, तब हम इस दावे को ऊपर सिद्ध हुए मापदण्डों व उनकी व्याख्या की सहायता से ही सिद्ध करते हैं। ऐसा करने में हम कोई नयी बात न करके शिक्षा और ज्ञानार्जन की मान्य प्रणालियों का अनुसरण ही कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, क्यामिनि में सर्वप्रथम एक हिन्दू और रेखा की परिभाषा करने से प्रारम्भ करते एक प्रयोग से हमारे प्रयोग, सूत्र तक पहुँचा जाता है। विस्मृत ऐतिहासिक व्यक्तियों को सिद्ध करने में भी हम अग्रगण्य, क्रम-हीन आभासित होने वाले युद्धों के ही प्रारम्भ करते हैं। जिस प्रकार क्यामिनीय रेखा लघु-अस्पष्ट हिन्दूवा ने भिन्न-भिन्न बनायी है, उसी प्रकार एक सम्पूर्ण ऐतिहासिक

ग्रन्थ की रचना भी छोटे-छोटे, प्रत्यक्षत नगण्य प्रतीत होने वाले सूत्रों को एकत्र कर इस प्रकार की जा सकती है कि वे अकाट्य-साक्ष्यों की एक सुदृढ़ कड़ी बन जाएँ।

सर्वप्रथम, यह भी पूछा जाना चाहिये कि यदि वास्तव में एक साम्राज्य कभी रहा है, तो इसका नाम-निशान इतिहास से किम प्रकार, क्याकर नष्ट हो गया? एक प्राचीन हिन्दू साम्राज्य का उल्लेख इतिहास में क्यों विस्मृत हो गया? इसके कई स्पष्टीकरण हैं। एक स्पष्टीकरण यह है कि समय के असीमित विस्तार में बीती हुई घटनाएँ क्रमशः, ज्ञान-ज्ञान, जन-स्मृति और अभिलेख से ओझल होती जाती हैं। इस बात को पाठक स्वयं अपने ही अनुभव से परख सकता है। यदि आपसे माँग इतना ही पूछा जाय कि आप अपने पितामह के पितामह का नाम ही बता दें, तो आप हतबुद्धि हो जाएँगे, शककर में पड़ जाएँगे। जब आप अपने पितामह के पितामह का नाम भी नहीं जानते, तब उनके जीवन-चरित सम्बन्धी आपका ज्ञान तो स्पष्ट रूप में नहीं के बराबर ही होगा। इस आत्म-अनुभव से आपके लिए यह समझ पाना भी कठिन नहीं है कि आपके पौत्र के पौत्र के बारे में भी पूरी-पूरी सम्भावना है कि उसे आपका नाम भी कदाचित् पूर्णतः अज्ञात होगा। इसका कारण यह है कि उनको इस बात का कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं होता है। इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि हमारे इतिहास-ग्रन्थों में किसी प्राचीन विश्वव्यापी हिन्दू साम्राज्य का कोई उल्लेख क्यों समाविष्ट नहीं है। इतिहास-लेखक इसे भूल चुके हैं। प्राचीन हिन्दू साम्राज्य उनकी स्मृति से ओझल हो चुका है। किन्तु इसके विवरणों को उन विधियों से अंशोद्धार किया जा सकता है जिसका उल्लेख हम ऊपर कर आये हैं। नये साम्राज्यों के निर्माण होने के कारण प्राचीन हिन्दू विश्व-व्यापी साम्राज्य इतिहास से उसी प्रकार ओझल हो गया जिस प्रकार अनुवर्ती पीढ़ियों के कारण पूर्ववर्ती पीढ़ियाँ ओझल होती जाती हैं। नया माने पर पुराना जाना ही होता है।

प्राचीन हिन्दू विश्व-साम्राज्य को भुला देने का दूसरा कारण कलाकृति का विनाश, सत्यनाश है। जिस प्रकार सागर की उफानती, आये बढ़ती हुई लहरों के कारण रेत पर लिखावट आहिस्ता-आहिस्ता मिटती जाती है,

उसी प्रकार अनुवर्ती शासन पूर्ववर्ती शासन के स्मरण-चिह्नों को नष्ट करते जाते हैं। प्राचीन हिन्दू विश्व-साम्राज्य के अभिलेखी और स्मरण-चिह्नों को ईसाई-प्रभुत्व की उन (आघातकारी) लहरों ने विनष्ट किया जिन्होंने पहले महा युरोप को और बाद में विश्व के अन्य क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लिया था। हिन्दू साम्राज्य के जो कुछ चिह्न ईसाई-आघातों से बच पाये, वे भी एक अन्य दुर्घट आघात से समूल नष्ट हो गये। वह भीषण प्राण-घातक आधी धी बर्बर अरब-वासियों की, जिसने इस्लाम के सम्मुख के नाम पर सर्वनाश डाला था।

इतिहास विनष्ट होने का तीसरा कारण विपदा और महाप्रलय हैं चाहे मनुष्य-प्रेरित हो अथवा प्राकृतिक जैसे, दुर्भिक्ष, आक्रमण, निर्धनता, ज्वालामुखी विस्फोट, भूचाल, तर-हत्याएँ और दीमक-क्षय आदि।

अतः मात्र इस तथ्य के कारण कि हमारे इतिहास-ग्रन्थों में किसी प्राचीन हिन्दू विश्व-साम्राज्य का उल्लेख नहीं किया जाता है, किसी व्यक्ति को व्यग्न रूप में उपहास नहीं करना चाहिये अथवा अविश्वास के रूप में धिर मोचे नहीं लटका देना चाहिये, यदि ऐसे किसी साम्राज्य का दावा त्वर निर्धारित मापदण्ड की महारत से सिद्ध किया जा सकता हो। जब ईश्वर अथवा मृत्यु के बाद जीवन में मूक विचारों, तत्त्वों के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए दार्शनिक-युक्ति का उपयोग किया जाता है, तब कोई कारण नहीं है कि भूतकाल की घटनाओं को पुनः जोड़ने के लिए ठोस सबूतों का उपयोग न किया जाये, उनका सहारा न लिया जाये।

एक प्राचीन साम्राज्य के अस्तित्व को सिद्ध करने का कार्य इस कारण और भी कठिन, दुष्कर हो जाता है कि आज 'साम्राज्य' की भावना के प्रति युवा, अल्पवय, विरोध विद्यमान है। जनता उस शब्द मात्र से ही एक देश के लोगों द्वारा अन्य देशवासियों पर डाले गये भीषण अन्यायों, यातनाओं की कल्पना करने लगती है। परिणाम यह है कि ऐसे साम्राज्यों के अस्तित्व को सिद्ध करने वाले सबूतों का अस्पष्ट रूप में भी ज्ञान रखने वाले व्यक्ति भी वह अनुभव करते प्रभावित होते हैं कि ऐसे साम्राज्य की स्मृतियों को भुला देना ही अच्छा है, अथवा इनको अज्ञान और अभिलेख-विहीन ही रहने दिया जाए जो संयोजक है।

यह दृष्टिकोण सर्वप्रथम तो अ-शास्त्रीय है। एक इतिहास-लेखक एक शिक्षा-शास्त्री ही है। उसे राजनीति से होनायमान प्रभावित नहीं होना चाहिये। एक शिक्षक के रूप में उसका कर्तव्य है कि वह उन तथ्यों की खोज करे जो अज्ञात हैं अथवा जिनकी पूरी-पूरी जानकारी नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक प्राचीन हिन्दू विश्व-साम्राज्य की अनुमति रखने में अन्यमनस्कता का भाव भी अज्ञान का परिचायक है। हिन्दू साम्राज्य, ईसाई और मुस्लिम साम्राज्यों से सर्वथा भिन्न था अन्यायकारी नहीं था। इसमें और अन्य साम्राज्यों में आकाश-पानाल का अन्तर था।

जिस प्रकार कोई व्यक्ति अंधेरे में अथवा अज्ञान स्थान पर जान समय अपने हाथ में एक लकड़ी अथवा अन्य उपकरण रखता है, उसी प्रकार हिन्दू विजेता और समन्वेषक-गण विश्व के समस्त भागों में गये थे, किन्तु निश्चिन्त है कि उनके साथ सेनाएँ भी गयी थीं। किन्तु वह बात कुछ पश्चिमी निष्क्रमणाधियों जैसी थी जिन्होंने अमरीकी उपद्वीपों के वन-खण्डों में अपनी बस्तियाँ बनाई थी और दोनों ध्रुव-प्रदेशों के बर्फीले भू-भागों को खोज निकाला था। वे लोग तो ज्ञान के समस्त क्षेत्रों की विधाओं को आगे बढ़ाने, राजनीतिक स्वतन्त्रता दिलाने, सामाजिक क्रान्ति करने और वैज्ञानिक खोज करने की भावना से प्रेरित थे।

प्राचीन हिन्दुस्थान (भारत) से हिन्दुओं (अर्थात् आर्यों) का विश्व के दोष भागों में प्रवेश करना अत्यन्त जटिल और परहित लाभ की भावना से ही था। वह पहला मानव-समुदाय था जिसने न केवल भौतिक प्रगति की थी, अपितु एक ऐसी सामाजिक और राजनीतिक प्रणाली की सृष्टि की थी जिसने सभी मानवों के लिए इस पृथ्वी को सभी का घर घोषित किया था—यह घर ऐसा था जिसमें सामाजिक क्षेत्र में जितना ऊँचा कोई व्यक्ति उठ जाता था, उतना ही उसका जीवन मितव्ययी, संयमी होता था। इस प्रकार, सामाजिक क्रान्ति की डाढ़ण-गद्दी (स्तर) पर पहुँचने वाले व्यक्तियों का कर्तव्य था कि वे अपने पास चल-अचल सम्पत्ति का एक भी कण न रखें और मेवा-निष्कृति की आयु प्राप्त करने पर सभी सामारिक-घन्घों का परित्याग कर दें। जो डाढ़ण-स्तर तक पहुँच पाने में विफल होते थे, और स्वयं को सत्रिय-स्तर तक रखने में ही सन्तुष्ट थे, उनमें भी मानव-

समुदाय की परम-सेवा के उद्देश्य से स्वयं में शौर्य, साहस और नेतृत्व के उच्चतम-स्तर निष्पादन करने की अनिवार्य आवश्यकता होती थी।

अनुवर्ती सासन किस प्रकार पद-निर्गत विश्व पर गलत धारणाओं को बाँप देता है, इस तथ्य को पश्चिमी राष्ट्र-पुस्तकों के सन्दर्भ में भली-भाँति दर्शाया जा सकता है। उन पुस्तकों ने २०वीं शताब्दी के बुद्धिजीवी मन्त्र के कानों में ठंडक का यन्त्र किया है कि ईसाई-मत के अभ्युदय से पूर्व मानव आदिम-स्तर पर था और ये तो पश्चिमी समन्वेषक, भूगोलवेत्ता और वैज्ञानिक लोग ही थे जिन्होंने सर्वप्रथम यह खोज निकाला कि पृथ्वी गोलाकार थी, इसका विपुलत् घेरा लगभग २५,००० मील का है, उनके प्रचलन में ही सर्वप्रथम अज्ञान अमरीकी उपद्वीपों का पता लगाया था और वे तो उन्हीं के विद्वान् लोग थे जिन्होंने जीवधर्म, ज्यामिति आदि का विकास किया था।

इन निराधार दावों को क्षण-भर में ही यह स्पष्ट सचेत करके निरस्त किया जा सकता है कि भारतीय सगोल-शास्त्र, जो अविचारणीय प्राचीनता का साम्य है क्योंकि चाहे हम कितने ही प्राचीन युग का विवरण क्यों न लें, हमें उसमें भी यह विद्यमान दृष्टिगोचर होता है, यथार्थन सत्य रूप में पहचान और अन्य ब्रह्माण्डिक घटनाओं की भविष्यवाणियाँ करता रहा है। क्या प्राचीन हिन्दू यह जाने बिना ही कि भूमि और अन्य ग्रह गोलाकार थे, भूमि का विपुलत् घेरा लगभग २५,००० मील का था आदि-आदि, ब्रह्माण्डिक वर्णन में इतनी इक्षता प्राप्त कर सकता था? तथ्य तो यह है कि हमारी अपनी अन्तरिक्ष-यात्रा वाली पीढ़ी के सबसे अधिक बुद्धिमान् व्यक्ति से भी, सगोल-शास्त्रीय ज्ञान के सम्बन्ध में उनकी पूर्णतः अधिक की। यह बात उनकी अत्यधिक वैज्ञानिक शब्दावली में प्रत्यक्ष है; यथा सौर-प्रणाली में सबसे बड़ा ग्रह 'बृहस्पति' का नाम 'गुरु' अर्थात् 'महान्' अथवा 'बड़ा' है, 'समय' के लिए 'कुदा' शब्द है जो इस बात का शोक है कि सबसे बड़ा पृथ्वी से बलवत् हो गया था—आदि। यदि प्राचीन हिन्दू लोग पृथ्वी का घेरा और उसका कुल घेरा—प्रमाण जानते थे, तो क्या यह कहना ठीक प्रतीत होता है कि अतक १५वीं शताब्दी में कोल्डम्बस ने अमरीका को वही बड़ा निकाला था, तबतक उनके बारे में किसी को भी

ज्ञान नहीं था? इस तथ्य से किसी ऐतिहासिक-नक का अनुसरण करने की सामर्थ्य उत्पन्न करने का और ज्ञान तथ्यों से परिणाम पर पहुँचने का महत्त्व प्रत्यक्ष हो जाता है।

सगोल-शास्त्र के समान ही, प्राचीन हिन्दुओं के बारे में यह भी ज्ञान है कि उन्होंने चिर अतीतकाल से ही अपना शिल्प, वास्तुकला, संगीत, आयुर्वेद नाम से विख्यात औषध-प्रणाली, दार्शनिक सिद्धान्त और त्रि-गुण-मिति (क्योंकि तीन कोणों का मापक यह संस्कृत शब्द है) आदि विकसित कर लिये थे। तब क्या यह निष्कर्ष निकालना अशुद्ध है कि उन्होंने उसी प्रकार की प्रगति सभी कलाओं और विज्ञानों में भी कर ली थी क्योंकि मानव-शिक्षा और अन्य विकास सभी प्रकार परस्पर आधारित है? यदि मानव के मस्तिष्क में प्रतिभा के विभिन्न प्रकारों के कोशों को स्पष्ट रूप में परखा जा सके, तो ऐसा कभी ज्ञान नहीं हो सकेगा कि एक युग में, एक विशेष समुदाय में उन कोशों में से कुछ ही आश्चर्यजनक उच्च-स्तर पर कार्य करते रहे तथा अन्य सभी कोश आदिम स्तर पर सुषुप्तावस्था में ही पड़े रहे। इसी के साथ-साथ सभी विज्ञान और कलाएँ परस्पर निर्भर होने के कारण एक में हुई विशाल और आकर्षक प्रगति मानव-कार्य की अन्य शाखाओं में उसी प्रकार की प्रगति को भी तथ्यतः सिद्ध करती है।

इस घोंटे-मे विषयान्तर के पश्चात्, आइए हम अपने मुख्य विषय की ओर फिर ध्यान दें। एक प्राचीन विश्व हिन्दू साम्राज्य की आधार-सामग्री संग्रह करने के कारण किसी प्रकार का सकोच करने की आवश्यकता नहीं है। प्राचीन हिन्दू शासकों, प्रशासकों, अध्यापकों और समाजशास्त्रियों का विश्वव्यापी मन्त्रमुग्धकारी प्रभाव किसी भी प्रकार सज्जाकारी नहीं था। वे उस समय विश्व में फैले थे जब मानवता आदिम-स्तर के जटिल निदगान और नेतृत्व की टोह ले रही थी। ठीक प्रकार से समझ लेने की यह पहली बात है। दूसरी समझने की बात यह है कि लोगों को बलात् ईसा अथवा मुहम्मद को स्वीकार कराने वाले ईसाइयों और मुस्लिमों से सर्वथा भिन्न, हिन्दुओं ने तो मात्र ऐसे नियमों और सिद्धान्तों को प्रयोग में लाया जैसे माता-पिता अपनी सन्तानों पर लागू करते हैं, यथा राखि को जल्दी सोना और प्रातः शीघ्र उठ जाना, सत्य बोलना, कठिन परिश्रम करना, परहित

करना, विवाह में ईमानदारी—एकनिष्ठा, मानव-सौहार्द की भावना और सभी प्रकार के जीवन के प्रति सम्मान करना। इस प्रकार, हिन्दू प्रशासन प्रत्येक प्रकार के आपसों, मत-मतान्तरों, उग्रवाद और शोषण में संबंध रखता था। किसी भी प्रकार की साइना मात्र सुधार की दृष्टि में ही जैसे रहित था। किसी भी प्रकार की साइना मात्र सुधार की दृष्टि में ही जैसे रहित था। किसी भी प्रकार की साइना मात्र सुधार की दृष्टि में ही जैसे रहित था। किसी भी प्रकार की साइना मात्र सुधार की दृष्टि में ही जैसे रहित था।

विश्व इतिहास के बारे में मानव-ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सूत्रों का सदुपयोग करने के सम्बन्ध में मौलिक आवश्यकता का दिग्दर्शन कराने और यह स्पष्ट कर देने के बाद कि प्राचीन हिन्दुओं के विश्व-साम्राज्य की स्मृतियों को पुनः सजग करने में कोई लज्जा की बात नहीं है। समस्त मानवता के लिए सब की बात है, हम अब साप-दण्ड के उस सूत्र पर विचार करगें जो इस साम्राज्य के अस्तित्व को प्रमाणित करता है।

हम अब स्पष्ट करके स्पष्ट करेंगे कि किस प्रकार हमारे द्वारा समीक्षित उपर्युक्त मानव सापदण्डों में से प्रत्येक सापदण्ड प्राचीन हिन्दुओं के विश्व-साम्राज्य के अस्तित्व को प्रमाणित करता है।

प्राचीन हिन्दु लोग जिस भाषा का प्रयोग करते थे वह संस्कृत थी। ईसापूर्व वेदों में प्रयुक्त है जो संस्कृत में है और जिनका सामान्यतः स्वीकार किया गया है कि वे ही मनुष्य विरचित प्राचीनतम साहित्य हैं जो आज भी विद्यमान हैं। अब यदि अन्य भाषाएँ संस्कृत से कुछ भी मेल खाती हैं तो स्पष्ट रूप से वे संस्कृत में ही व्युत्पन्न हैं, समानान्तर नहीं हैं। सभी उदाहरित प्राचीन-आर्य भाषाएँ संस्कृत की व्युत्पत्तियों के अतिरिक्त कुछ भी

नहीं हैं, चूँकि संस्कृत भाषा हिन्दुओं ने विश्वभर में संस्कृत भाषा का प्रचार-प्रसार किया था और सभी लोगों को संस्कृत भाषा के माध्यम से ही शिक्षित किया था। 'ट्रिगोनोमेट्री' शब्द के मन्दर्भ में यह बात पहचानने की आवश्यकता है कि वे संस्कृत शब्द नाम आज भी किस प्रकार प्रचलन में हैं। तब तो यह है कि प्राचीन हिन्दु साम्राज्य के अस्तित्व का बोध कराने वाला स्पष्टीकरण शिक्षा की दृष्टि से भी अत्यन्त महत्व की बात है क्योंकि इस प्रकार के साम्राज्य का अस्तित्व मात्र ही पर्याप्त मनोवृत्तिका रूप में स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर पाता है कि आज भी ग्रीक, लैटिन, इतालवी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, अंग्रेजी, रूसी और अन्य यूरोपीय भाषाओं, फारसी, पश्तो, तुर्की और सुदूर पूर्व की अन्य अधिकांश भाषाओं में संस्कृत भाषा का पर्याप्त अंश क्यों विद्यमान है।

प्रसंगवश, यह भी कहना उचित है कि भारो-आर्य (इण्डो-आर्यन) पदनाम धार्मिक शब्दावली है क्योंकि 'भारतीय' और 'आर्य' पर्यायवाची हैं। 'आर्य'-धर्म तो हिन्दुओं की जीवन-पद्धति थी। इसलिए, जो कुछ भी आर्यन है, वह भारतीय है। अब इण्डो-आर्यन शब्दावली एक ही विचार की प्रति-लिपि है। तब यह भी स्पष्ट हो जाना चाहिये कि किस प्रकार इण्डो-आर्यन शब्दावली दुहरे रूप में भी मध्य और सुदूर-पूर्व की भाषाओं के साथ-साथ सभी यूरोपीय भाषाओं के भारतीय मूल को प्रधानता देती है।

हमने दूसरा सापदण्ड 'धर्म' उल्लेख किया था। भारतीय धर्म अर्थात् भारतीय जीवन-पद्धति प्राचीन विश्व के विशाल भू-भाग पर प्रसारित हो चुकी थी। हिन्दू देवता 'शिव' की पूजा सुदूर-पूर्व में जापान से लेकर सुदूर पश्चिम में अमेरीको महाद्वीप तक प्राचीन विश्व के लगभग सभी भागों में होती थी। सूर्य और माँ, और सपें व ग्रहों की पूजा भी विश्व के अधिकांश भागों में होती थी—हिन्दुओं की ही भाँति। 'आर्य' वह शब्द है जो हिन्दू अर्थात् प्राचीन भारतीय जीवन-पद्धति का संकेतक है। चूँकि आर्य जीवन-पद्धति प्राचीन विश्व के एक बहुत बड़े भू-भाग पर फैल चुकी थी, इसीलिए हम अभी भी देखते हैं कि सभी यूरोपीय, ईरानी, तुर्की अन्य बहुत सारे राष्ट्र सगर्व, अपने-आपको आज भी आर्य कहते हैं। उनमें से कुछ राष्ट्रों ने अभी भी आर्य-चिह्न अंगीकार किये हुए हैं, यथा जर्मनों ने स्वस्तिक और यहूदियों

जे सोनोमन का शायद अर्थात् वटकीणी शक्ति-चक्र शिरोधार्य किए हुए है।

मौलारा मापदण्ड हमने पौराणिकता, रीतिरिवाज, नाम और देव-देवियों बनाये की, यह प्रदर्शित किया जा सकता है कि प्राचीन विश्व ने इनका प्रयोग से ही प्रारम्भ किया था। यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि किस प्रकार सम्पूर्ण विश्व में हिन्दू-देवता शिव की पूजा हुआ करती थी। इनकी की पूजा इन स्थानों पर भी हुआ करती थी जिनको आज ईसाई-मन और इस्लाम के मुख्यालय समझा जाता है — अर्थात् इटली के वेटिकन में और मस्का में ईसाई पादरी पाप के पूर्व ही हिन्दू पुरोहित थे। उनकी 'वेटिकन' सम्पूर्ण सत्त शक्ति का अर्थात् अन्य कुटिया है। वेटिकन-परिचर को दीवारों और काठगिरिया में गढ़े हुए बहुत मार शिव-लिंग है। बहुत सारे ऐसे शिव-लिंग के प्रतिष्ठाओं को इटली में खोदकर निकाल लिया गया है। वेटिकन में पाये गये अनेक शिवलिंगों में से एक वेटिकन-मिशन स्टुडेंट्स सोसाइटी में सुरक्षित रखा है। मनुष्यों और पशुओं-पक्षियों को सम्मानित करने वाले सोमुरों के अनेक हिन्दू रूपों की मनोहर कलात्मक शिल्पकला और इटैलियन परम्पराओं को अभी भी महत्वपूर्ण अंश है। 'अमुन्डमेन' और 'मोरेनमेन' जैसे स्कैण्डिनेवियन शब्दों में 'मेन' शब्द-जड़ मद्रमेन और उग्रमेन के समान अन्य शब्दों की ही ध्वनि शब्द-शब्दांश है। अंग्रेजी शब्द 'बोरो' का व्युत्पत्तिक अर्थ अनेकों अनेकों के अनुसार, 'एक दुर्गायुक्त स्थान' के अर्थ-शब्द 'दुर्ग' से व्युत्पन्न बनाया गया है। यह स्पष्टतः संस्कृत शब्द 'दुर्ग' है। विटिअ बोरो को अज्ञात इस शब्द से व्युत्पन्न अन्य संस्कृत शब्द 'पुरा' है जो एक उपनाम अथवा वस्ती का शीतक है। अनेक लोग 'पुरा' को 'पोर' शब्द के उच्चारण करते हैं जैसे 'मिहपुर' को 'मिहापोर', और 'प' प्रायः 'ब' में बदल जाता है। इस प्रकार, संस्कृत 'पुरा' अनेकों 'बोरो' हो गया है। यहाँ तक अन्य शब्दों का सम्बन्ध है, भारत और स्कैण्डिनेविया की पौराणिकता में बहुत समानता है। व्यास नाम 'अर्थात् कैकोम्पोवाइम, पूगोम्पोव्य आदि) की प्राचीन रूप से हिन्दू-देवता इन्द्र, यम उपनाम सोल (मृत्यु देवता), यम (अन्त-देवता), और हगिदास उपनाम होर्देम (अर्थात् सूर्य) और अनेक अन्य देवताओं की पूजा-अर्चना किया करने थे — ऐसा सभीभाति ज्ञात हो है।

साइबेरिया में जब कोई व्यक्ति सम्पूर्ण रूप से बीमार हो जाता है, तब स्थानीय लोग इस युग में भी हिन्दू-देवता 'आयु' की पूजा करते हैं जो शीघ्रपुं देने वाला है। यह रीति एक प्राचीन हिन्दू रीति है — इस बात का उल्लेख दक्षिण भारत के अत्यन्त हिन्दू ब्राह्मण-वर्ग के बारे में लिखित हमा मौलारा के लेख में भी किया गया है। यह लेख (बम्बई में प्रकाशित) 'दि इन्स्टीट्यूट ऑफ इण्डिया' के २३ जून, १९३७ के अंक में प्रकाशित हुआ था। उस अंक के पृष्ठ ८ पर दिये गये एक चित्र का शीर्षक 'आयुधोमम्' दिशा गया है। माता-पिता को यह पद्धति है कि वे अपनी सन्तान के जन्म दिवस पर हवन करते हैं (अर्थात् पवित्र अग्नि को घोट चढ़ाते हैं)। आयु-देवता अर्थात् मनुष्य के जीवन-काल का अधिष्ठाता देव और मृत्युजय (मृत्यु को पराजित करने वाला शिव) का आवाहन किया जाता है। जापानी लोग भी अपने 'शिन्तो' देवालयों में हिन्दू देवताओं की आराधना करते हैं। तथ्य तो यह है कि 'शिन्तो' शब्द स्वयं ही सिन्धु-क्षेत्र के धर्म अर्थात् हिन्दू-धर्म के सिन्धु अर्थात् हिन्दू शब्द का अपभ्रंश रूप है। इस तथ्य का उल्लेख तो हमारे इतिहास-ग्रन्थों में अभी भी किया जाता है कि अफगानिस्तान में कोरिया तक फैला हुआ क्षेत्र हिन्दू-धर्म का अनुसरण करता था। किन्तु यही नहीं, अमरीका की मध्य और इका सम्मिलित भी प्राचीन हिन्दू सम्मिलित ही थी। विश्वभर में फैला हुआ सोड-मन भी अनुवर्ती हिन्दू-मन है जो स्वयं उन्हीं क्षेत्रों में पूर्वकालिक पुरातनवादी हिन्दू धर्म के अस्तित्व को सिद्ध करता है। राजाओं को सम्बोधन करने के लिए प्रयुक्त (मिह का अर्थ-शीतक) हिन्दू पद 'केसरी' जर्मन और रोमन सम्राटों के लिए 'कैसर' के रूप में प्रयुक्त आज भी देखा जा सकता है। हिन्दू सम्मानोपाधि 'श्री' को भी इंग्लैंड में 'सर' और दक्षिणी यूरोप में 'साइनर' के रूप में विश्व के सभी भागों में प्रचलित देखा जा सकता है। महिना के लिए हिन्दू सम्मानोपाधि 'धीमती' है जो 'साइनरीना' के रूप में यूरोप में अभी भी प्रयोग की जाती है।

एक विलुप्त विश्व-साम्राज्य के अस्तित्व को पुनः खोज निकालने के लिए हमने चौथे मापदण्ड के रूप में माप-तौनों के व्यापक प्रचलन का उल्लेख किया था। कवियों से राजाओं तक के विभिन्न-वर्गीय व्यक्तियों

द्वारा 'मोटर' वाप का विश्वव्यापी व्यवहार हिन्दू शब्द 'मात्रा' का ही उपयोग है जो हिन्दू ओषधियों, कविताओं और अन्य वस्तुओं का परिमाण प्रस्तुत करने में काम में आता है। १२ इंचों और पद्य की पंक्ति के विभाजन का अर्थशोक अंग्रेजी 'फुट' शब्द संस्कृत के 'वरण' शब्द का यथार्थ रूपांतर है जिसका स्वयं अर्थ 'फुट' है।

पंचमी मापदण्ड समय का माप है। जैसा इसी पुस्तक में अन्यत्र स्पष्ट किया जा चुका है, अण से लेकर मिनट-दिन-मास और वर्ष तक के सभी हिन्दू समय-परिमाणों का अनुसरण ही सम्पूर्ण विश्व करता रहा है। यह सब सम्भव नहीं हुआ होता, यदि हिन्दुओं ने प्राचीन विश्व पर प्रशासन न किया होता और उसे शिक्षित न किया होता।

एक विस्मृत साम्राज्य के अस्तित्व को पुनः जोड़ने वाला छठा मापदण्ड शिक्षा-नियन्त्रण है। यह स्वीकार किया जा चुका है कि ये तो भारतीय ही थे जिन्होंने प्राचीन विश्व को शिक्षित किया था। सामान्यतया यह कल्पना की जाती है कि भारतीयों ने अरबों को शिक्षित किया था और बाद में इन्हीं अरबों द्वारा सम्पूर्ण यूरोप को शिक्षित किया गया था। इस धारणा में नैतिक परिमार्जन अभीष्ट है। चूंकि यूरोप और अमरीका की ओर जाने वाले भारतीय शिक्षका और प्रशासकों के मार्ग में साइबेरिया एक पड़ाव-स्थल था, इसलिए यह अशुद्ध कल्पना की गई है कि अरब लोगों ने ही पश्चिमी विश्व को शिक्षित किया था। तथ्य तो यह है कि भारतीय लोगों ने एक ही वाप एशिया, यूरोप और अमरीका-द्वय जैसे सभी महाद्वीपों में प्राचीन विश्व के सभी श्रेष्ठ भागों को भी शिक्षित किया था। साथ ही, चूंकि प्राचीन हिन्दू लोग सम्पूर्ण मानवता को भ्रातृत्व की दृष्टि से देखने लगे, इसलिए यह बात में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता था कि यूरोप अथवा अमरीका-द्वय जाने वाले शिक्षक वास्तव में भारत के निवासी थे, अथवा अरब या अन्य किसी देश के। इस बात का इसलिए भी कोई महत्त्व नहीं था क्योंकि वे सभी हिन्दू धर्मानुसार ही जीवन-यापन करते थे और विज्ञानों, कलाओं व धार्मिक-कार्यों में समान ज्ञान रखते थे। हिन्दू शासन के अन्तर्गत कोई राष्ट्रीय या राजनीतिक व्यवधान नहीं था। किसी भी मानव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के पारमपरागत अथवा प्रवेश-पत्र की आवश्यकता

नहीं थी क्योंकि प्राचीन हिन्दू विश्व के प्रति अपने उदारमनस दृष्टिकोण से भूमि के क्षेत्रों और उन क्षेत्रों के निवासियों के पुरुष और महिलाओं के मध्य किसी भी प्रकार का भेद-भाव करने के भाव को निरस्त करने के थे। विश्वभर में अंगीकृत धार्मिक सभी पाठ और विज्ञान व कलाएँ हिन्दुओं की ही थीं— इस बात को ट्रिगोनोमेट्री शब्द के उद्धरण से ऊपर दर्शाया ही जा चुका है। यह भी स्मरण रखा जा सकता है कि अरब वाले जिसे ओषधियों का यूनानी प्रकार कहते हैं, वह हिन्दू आयुर्वेद के अतिरिक्त कुछ नहीं है। स्पष्ट रूप में बात यह है कि इस विज्ञान का 'यूनानी' शब्द इस तथ्य का श्रोतक है कि भारत के ओषधि-विशेषज्ञ अरब देश जाने के लिए उस मार्ग से जाने रहे हैं जिसे हम आज 'यूनान' कहते हैं। यह तथ्य हमारे उपर्युक्त उस कथन का समर्थन करता है कि वह धारणा सही नहीं है कि अरब-वासियों ने ही यूरोप में भारतीय ज्ञान का प्रचार-प्रसार किया था।

हमने किसी प्राचीन विस्मृत-साम्राज्य की परख करने के लिए त्रिम सातवें मापदण्ड का उल्लेख किया था, वह ग्रामक समुदाय की भाषा और रुचि के अनुसार विश्वभर में प्रचलित भौगोलिक और स्थानीय नामों का अस्तित्व है।

प्राचीन भूगोल संस्कृत नामों से भरा पड़ा है। बलूचिस्थान, अफगानिस्थान, कुर्दिस्थान, काफिरिस्थान, (चीनी) तुकिस्थान, ताबुलिस्थान, यरुचिस्थान, (अरेबिया के रूप में अपभ्रंश) अरबस्थान, कजाकस्थान, उजबेकस्थान आदि में ('स्थान' रूप में अपभ्रंश) 'स्थान' प्रत्यय से समाप्त होने वाले सभी स्थान-वाचक नाम संस्कृत भाषायी हैं। इसी प्रकार, ब्रह्मदेश (बर्मा), जावा, सुमात्रा, मलय, सिंहपुर, इराक, ईरान (जो इरावती के समान, जो अपभ्रंश रूप में इरवाही उच्चारण किया जाता है, 'इर्' धातु से व्युत्पन्न है) सभी संस्कृत नाम हैं। इंग्लैंड, ड्यूगलैंड आदि में 'लैंड' शब्द के साथ समाप्त होने वाले सभी शब्द संस्कृत भाषा के हैं। 'मोरियन' और 'असीरियन' शब्द 'सुर' और 'असुर' समुदायों के श्रोतक हैं जिनका उल्लेख भारतीय महाकाव्यों में किया गया है। उनका भारत से सम्पर्क समाप्त होने से पूर्व के सभी देश संस्कृत भाषा बोलते थे। निशापुर, जनदीशपुर, रामसर, नव बहार और समरकन्द नाम से पुकारे जाने वाले

नगर और 'थम्बरी' ऐल्मवरी व वाटरबरी' में 'वरी' अन्त्य-शब्द वाली ब्रिटिशों जो इन्हें इन्हें है सभी सम्बन्ध शब्दावली है।

इस प्रकार हम स्पष्ट देखते हैं कि एक प्राचीन हिन्दू साम्राज्य के अस्तित्व को पतन जाने सभी मापदण्ड किस प्रकार, बिना किसी दोष के, जैसे ही एक साम्राज्य के अस्तित्व की ओर स्पष्ट सकेत करत हैं, यद्यपि यह तथ्य जन-मानस की स्मृति से ओझल हो चुका है। भविष्य में प्रकाशित होने वाली ऐतिहासिक पाठ्य-पुस्तकों और अन्य ग्रन्थों में इन सभी विलुप्त अध्यायों का पुनर्लेखन होना चाहिये जिनकी प्राचीन हिन्दू विश्व-साम्राज्य के मन्दिर में हम चर्चा कर आये हैं और कुछ ऐसे ही अन्य विलुप्त अध्याय भी हो सकते हैं जो भविष्य में खोजे जा सकें। लोगों को अपनी यह वृत्ति भी त्याग देनी चाहिये कि यदि उनको इतिहास-ग्रन्थों में किसी घटना का उल्लेख समाविष्ट नहीं मिलता, तो वे यह मानने में अन्धाधुन्ध अन्धानुकरण करें कि वह घटना हुई ही नहीं होगी। मानव इतिहास न होने के कारण, उसका ज्ञान कभी भी पूर्ण अथवा पूर्ण नहीं है। ज्ञान ओझल होता रहता है और इसको पुनः खोजना ही होता है। यही कारण है कि विद्यालय की परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को सिखाया जाता है कि वे विचार करें और दिग्गज टूटे-भंगुरे वाक्यों में विलुप्त शब्दों को भरें। इतने सुविचार के बाद विद्यालय-पाठ्यक्रमों में सम्मिलित की गयी इस विद्या को कभी विस्मृत नहीं करना चाहिये। वह एक महत्वपूर्ण विद्या है जो बयस्क को इस योग्य बनाने है कि वह ज्ञान की अन्य शाखाओं में भी विलुप्त प्रकरणों को प्रदान करे। ऐसी अन्य शाखाओं में इतिहास भी एक अत्यधिक आवश्यक, महत्वपूर्ण शाखा है।

१७ :

हिन्दू विश्व-साम्राज्य के अवशेष

समय के अनन्त विस्तार में अनेक तथ्य अप्राप्य रूप में गुप्त और विस्मृत हो जाते हैं। ऐसा ही एक तथ्य प्राचीन हिन्दुओं के विश्व-ध्यापी साम्राज्य का है। इस २०वीं शताब्दी के हमारे इतिहास-ग्रन्थों में एक प्राचीन, विश्व-ध्यापी हिन्दू साम्राज्य का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसका कारण कुछ अंश में अज्ञान है, और कुछ अंश में प्रतिकूलता। सम्पूर्ण विश्व के लोगों के दिमागों को इस प्रकार साफ कर दिया गया है कि वे प्राचीन हिन्दुओं के उस विश्व-ध्यापी साम्राज्य के सभी आवर्ती चिह्नों और प्रमाणों की अवहेलना कर देते हैं, और आज यदि कोई व्यक्ति दावा करता है कि ऐसा एक हिन्दू साम्राज्य किसी समय अवश्य विद्यमान था तो उसे या तो बेवकूफ समझा जाता है अथवा धोखेबाज, बे-ईमान।

तथापि, सीमावर्धक, हमें सम्पूर्ण विश्व में इधर-उधर बिखरे हुए उस साध्य के चिह्न मिलने हैं, जिनको यन्त्रपूर्वक ढूँढ निकाल कर देने पर किसी व्यक्ति के मन में यह सन्देह नहीं रह जायगा कि प्राचीन हिन्दुओं का साम्राज्य किसी समय विद्यमान था।

पुराना इतिहास आहिस्ता-आहिस्ता विस्मृत और विलुप्त होता जाता है—इसके दो मुख्य कारण हैं। एक कारण यह है कि जब कभी किसी नयी पीढ़ी का जन्म होता है, उसमें पुरानी एक पीढ़ी का इतिहास उत्तरोत्तर रूप में भुलता जाता है। किसी व्यक्ति से पूछो कि वह अपने पिता के सम्बन्ध में क्या कुछ जानता है। वह उनके जीवन के सम्बन्ध में थोड़ा-बहुत कुछ जानता होगा। अपने बाबा-पितामह—पिता के पिता—के सम्बन्ध में तो वह और भी कम ज्ञान रखता होगा। और अपने प्रपितामह के सम्बन्ध में तो कदाचित् वह उनका नाम भी नहीं जानता होगा। यह तथ्य स्पष्ट रूप से

प्रदर्शित करता है कि जिस प्रकार ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता है, विस्मृति की प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा पूर्वकालिक घटियों का इतिहास उपेक्षा, विस्मृति के रूप में भुलने दिया जाता है। यह सहज, स्वाभाविक ही है क्योंकि अभिलिखित तथ्यों को स्मरण रखने अथवा संजोये रखने की मानव-सामर्थ्य सीमित है।

इतिहास क्यों मूल और विस्मृत हो जाता है— इसका अन्य महत्वपूर्ण कारण मानव बंर-भाव और प्रतिद्वन्द्विता है। अहितेच्छु अनुवर्ती लोग मशाल और तम्बूरा हथोड़ा और दागती हाथ में लेकर, चारों ओर गये और विभिन्न प्रकार से परवर्ती सम्प्रदायों के चिह्नों को तोड़-फोड़ने, अलाने और विनष्ट करने गये। इस प्रकार प्राचीन हिन्दू साम्राज्य के चिह्न ईसाई-मत और इस्लाम के मुनियार्जित आघातों में शनैः-शनैः नष्ट होने गये।

यूरोप और अफ्रीका-द्वय में सर्वप्रथम ईसाई-मत ही था जिसने वहाँ से हिन्दू साम्राज्य के अवशेषों को नष्ट किया। एशिया में यह मुख्यतः इस्लामी आघातों था जिसने हिन्दू-इतिहास को निरकुल रूप में विनष्ट कर डाला और हिन्दू-धर्म का अपना मस्तिष्क व अपने मकबरो का रूप दे डाला।

किन्तु जिस प्रकार कोई हत्याया व्यक्ति हत्या करने के सभी चिह्नों को सन्तुष्ट कर देता है और आत्मक मृत्वा की उत्पत्ति कर देता है, फिर भी हत्या का पता लगा ही लिया जाता है, उसी प्रकार उस सम्पूर्ण राज्य का विनष्ट कर दिये जाने के बाद भी, सोभारण्यवश, कुछ ऐसे साधन और उपाय हैं जिनके द्वारा भूतकालिक घटनाओं की कहानी को पुनः रचा जा सकता है। इस कार्य में हम बह्मण्ड के इस अपरिवर्तनीय सिद्धान्त से सहायता मिलती है कि एक बार एक घटना घटित हो जाने बाद, विनाश के लिए जानबूझ कर किये गये प्रयत्नों तथा समय-प्रवाह के दुष्प्रभावों के बावजूद इसके चिह्न बने रहते हैं।

आइये हम सर्वप्रथम कुछ मापदण्ड निर्धारित करें जिनकी सहायता से विस्मृत साम्राज्यों के इतिहासों की पुनः रचना की जा सकती है। हम इस प्रकार के छ मापदण्ड उद्घुन करते हैं। प्रथम मापदण्ड है भौगोलिक नाम—जो कोई समुदाय यह दावा करता हो कि उसका विश्व-व्यापी साम्राज्य था उस यह विश्व करने के लिए समर्थ होना चाहिये कि प्राचीन भूगोल-

मानचित्र में समुद्रों, नदियों, पर्वतों और प्रदेशों के लिए इस समुदाय ने अपने नाम रखे हुए थे। दूसरा मापदण्ड है उस समुदाय का धर्म—विश्व पर शासन करने वाले समुदाय को इस योग्य होना आवश्यक है कि वह प्रदर्शित कर सके कि विश्व के सभी भागों के बड़े-बड़े स्थानों पर उस समुदाय का धर्म प्रचारित-प्रसारित था। तीसरा मापदण्ड यह है कि यदि किसी समुदाय का विश्व-व्यापी प्रभुत्व रहा है, तो इसकी संस्कृति अर्थात् इसकी पौराणिकता और इसकी रीति-नीतियाँ कई युगों तक चलती रहेंगी, चाहे इसका शासन अथवा प्रशासन समाप्त भी हो जाये। चौथा मापदण्ड विश्व-व्यापी साम्राज्य करने वाले समुदाय की भाषा है जो विश्व के विभिन्न भागों के लोगों की वाणी में तब भी बनी रहती है जबकि इसका राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार समाप्त हो जाता है। पाँचवाँ मापदण्ड यह है कि यदि किसी समुदाय ने विश्व पर शासन किया है, तो उस समुदाय के नाप-तौल उसका साम्राज्य समूल नष्ट हो जाने के बहुत बाद भी विश्व के बहुत बड़े भाग में प्रचलित रहेंगे। छठा मापदण्ड कुछ सारगर्भित, आत्मकथा कहने वाले वाक्यांश और शब्दों की विद्यमानता है जो किसी साम्राज्य की समूल समाप्ति हो जाने के बाद भी बहुत समय तक, समय और इतिहास के द्वारों पर, उपस्थित रहने हैं—ज्यों-के-त्यों बने रहने हैं।

हमने ऊपर जिन मापदण्डों की स्थिर, निर्धारित किया है, उनको एक विशाल प्राचीन हिन्दू साम्राज्य का अस्तित्व सिद्ध करने में उपयोग करने में पूर्व, आइये, हम देखें कि वे ठोस भी हैं अथवा नहीं।

हम जानते हैं कि हमारे अपने ही जीवनकाल में, आज में लगभग २५ वर्ष पूर्व तक ब्रिटिश लोगों का एक विश्व-व्यापी साम्राज्य था। चूंकि उनके देश का नाम इंग्लैंड था, और उनकी भाषा अंग्रेजी थी तथा उनका विश्व-व्यापी अधिकार था, इसलिए आइसलैंड, सोमालीलैंड, बुर्मानालैंड, इण्डियन ओशन (हिन्द महासागर), हॉलैंड-सी (श्वेत सागर) जैसे अंग्रेजी भौगोलिक नाम प्रचलित हो गये। (२) चूंकि अंग्रेज लोग ईसाई थे, इसलिए ईसाई-मत उन-उन क्षेत्रों में फैल गया जहाँ उन्होंने शासन किया। (३) विश्व पर ब्रिटिश साम्राज्य के उत्कर्ष के दिनों में अंग्रेजों के रीति-रिवाजों, कहानियों, लीयों, पौराणिक बातों और प्रतीक-चिह्नों की नकल की जाने

आइये हम 'नागार्से' नामक एक अन्य शब्द का उदाहरण लें। ब्रिटिश शासन में जब भारत स्वतन्त्र हो गया, तब भारत के एक भू-भाग का यह नामकरण किया गया था। यह तो भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ही के जिन्होंने अति प्राचीन, चिरकालीन हिन्दू, मस्कुल परम्परा वाले नए स्वतन्त्र भारत के एक भाग के लिए अंग्रेजी नाम चुन लिया। स्वतन्त्र भारत के प्रधानमन्त्री द्वारा, ब्रिटिश शासन के अधिकार में स्वतन्त्र किये गए एक प्रदेश के लिए उस अंग्रेजी नाम का चुना जाना उस हानि का परिचायक है जो दामता के कारण अधीनस्थ व्यक्तियों के मन में उत्पन्न हो जाती है। दामता का यह अवस्थम्भावी दुष्परिणाम होता है। शारीरिक रूप से स्वतन्त्र होने पर भी श्री जवाहरलाल नेहरू मानसिक रूप से ब्रिटिश विचारों के गुलाम बन ही रहे। यदि समय के अनन्त प्रवाह में भारत पर ब्रिटिश आधिपत्य का चिह्न मात्र इतिहास के पृष्ठों से नुन भी हो जाय, तो भी हजारों वर्ष बाद यदि यह स्मृति प्रचलित

इस प्रकार, हम देखते हैं कि एक घटना के होने के हजारों वर्ष बाद भी इतिहास में प्रचलित एकाकी शब्द और वाक्यांश भी विस्मृत इतिहास की पुनर्रचना में किस प्रकार अत्यधिक भूल्यवान सिद्ध हो सकते हैं। एक विश्व-व्यापी हिन्दू साम्राज्य की कहानी की पुनर्रचना करते समय भी हम स्पष्ट दर्शाएंगे कि विगन हजारों वर्षों से समय के अनन्त प्रवाह के साथ चले आ रहे कुछ शब्द ऐसे हैं जो अति प्राचीन विश्व-व्यापी हिन्दू साम्राज्य की कथा को पुनः गठने में अमीम, अत्यधिक सहायक हैं। यदि उन शब्दों और वाक्यांशों को ठीक प्रकार समझ लिया जाये और उनका विश्लेषण किया जाये, तो उनमें अमीम अर्थ निगूढ़ है, तथा वे एक अति प्राचीन हिन्दू साम्राज्य की, जो विश्व-व्यापी था, अकथ कहानी मुखरित करते सक्षित होंगे।

: १८ :

प्राचीन भौगोलिक विश्व-मानचित्र के सभी नाम संस्कृत भाषा के ही थे

बहुत ही सरलतापूर्वक सभी लोग अनुमान लगा लेते हैं कि इतिहास में जो भी कुछ जानने योग्य है, वह सब पहले ही ज्ञात है। यह अनुमान किसी ठाम तथ्य पर आधारित नहीं है। जिस प्रकार रसायन, भौतिकी कायि विषयों में पूरी गुंजाइश है, उसी प्रकार इतिहास में भी अज्ञात बातों की जानकारी आज मने के पूरे-पूरे अवसर है—बहुत कुछ ज्ञात करना बाक है।

प्राचीन इतिहास में एक बहुत बड़ा रिक्त स्थान पड़ा है जिसका सम्बन्ध प्राचीन भारतीय (हिन्दू) साम्राज्य से है। आधुनिक ऐतिहासिक पाठों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है कि किसी समय एक विश्व-व्यापी हिन्दू साम्राज्य विद्यमान था, फिर भी कुछ ऐसे सूत्र उपलब्ध हैं जिनकी महायता से उस साम्राज्य की कथा का ताना-बाना पुनः बुना जा सकता है जिसकी जन-मूर्ति से पूरी तरह विस्मृत किया जा चुका है।

सबसेपहले हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि हिन्दू धर्म-ग्रन्था, महा-काव्यों, और लोक-साहित्य में भारतीय साम्राटों, युवराजों और उनके कक्षधरों द्वारा विभिन्न देशों के कारम्भार सन्दर्भ और अमम्य उदाहरण उल्लेखित मिलते हैं। सन्देहहीन व्यक्तिओं के लिए सम्भावना है कि वे ऐसे व्यक्तियों का सम्भविक उद्घाटन की मनगढ़न्त उदाहण मानकर उपहास करें। किन्तु यह कोई उपहास की बात नहीं है। किन्तु इस प्रकार के कल्पित अति-बुद्धि और बाह्य रीतिगत सन्दर्भ भी उस समय महत्त्वपूर्ण बन जाते हैं जब व्यक्ति को प्राचीन भौगोलिक नाम संस्कृत भाषा में होने के कारण उन

सन्दर्भों को पुष्ट करने वाला माध्य प्राप्त हो जाता है। चूंकि प्राचीन हिन्दुओं की भाषा संस्कृत थी, अतः जब वे सम्पूर्ण विश्व में फैले, तब उन्होंने समुद्रों, पर्वतों, नद-नदियों, और विभिन्न प्रदेशों के नाम संस्कृत भाषा में रख दिये।

प्राचीन हिन्दुओं में सम्पूर्ण विश्व में फैल जाने की सामर्थ्य और मध्यक दृष्टि व्याप्त थी। इस बात का प्रमाण वैदिक धर्मग्रंथ 'कृष्णवन्ता विश्व-मार्यम्' अर्थात् 'विश्व को आर्य बनाओ' में मिलता है। ह, यहाँ इस बात पर अधिक बल देना चाहते हैं कि 'आर्य' किसी जाति का शोनक शब्द नहीं है। समकालीन विश्व को यह विश्वास दिलाकर प्रमित किया गया है कि 'आर्य' कोई जाति थी। 'आर्य' शब्द हिन्दू अथवा वैदिक जीवन-मूर्ति का शोनक है जो इस सामाजिक मानवतावादी सिद्धान्त पर आधारित था कि हम सब दिव्य अंश से उत्पन्न हुए थे, और उसी दिव्य अंश में ही समा जाना हमारा जीवन-लक्ष्य होना चाहिये। हिन्दू-धर्म का एक मूल सिद्धान्त यह है कि हमारा जीवन उसी उच्चादर्श के अनुकूल चलना चाहिये। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, प्राचीन हिन्दुओं ने एक आचार-पद्धति का निर्माण किया था जिसमें मानसिक और शारीरिक श्रद्धा का जीवन तथा कर्तव्य-पालन से समाज-सेवा की सहिता का कठोर नियमन अपेक्षित था। 'आर्य' और 'आर्यत्व' से ध्वनित होने वाली वही जीवन-पद्धति है।

विश्व की विशाल जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग द्वारा स्वयं को 'आर्य' कहा जाना इस बात का एक बहुत महत्त्वपूर्ण और विशिष्ट प्रमाण है कि प्राचीन हिन्दू लोग अपने जीवन-सिद्धान्त 'कृष्णवन्तो विश्वमार्यम्' विश्व को आर्य बनाओ) का अनुपालन करने में पूरी तरह सफल हुए थे।

विश्व साम्राज्य स्थापित करने वाला कोई भी देश विभिन्न प्रदेशों, समुद्रों आदि के नाम अपनी रुचि अनुसार ही रखता है। इस प्रकार, चूंकि भारतीय देश का नाम सिन्धु-स्थान था, इसलिए उन्होंने देश-देशान्तरी के नाम, उसी पद्धति पर, बलूचिस्थान, मुरकस्थान, अर्बस्थान आदि रखने शायम् कर दिये।

अतः प्राचीन विश्व-मानचित्र में भारतीयों द्वारा दिये हुए अथवा प्राप्त द्वारा प्राप्त किए हुए नाम प्रचलित थे। भारतीयों द्वारा किसी

विशाल साम्राज्य का उपभोग करने का यह एक अति महत्त्वपूर्ण प्रमाण है। चाहे उस साम्राज्य का उल्लेख आज के प्रचलित इतिहास-ग्रन्थों से सर्वथा विलुप्त कर दिया गया है।

आइए, हम इंडोचीन, इंडोनेशिया और वेस्ट इंडीज जैसे जन्दों पर भी विचार करें। ईस्ट इंडीज हमारे अपने ही युग में सम्पूर्ण विश्व-मानचित्र पर प्रसारित था। वे जन्द उस युग की ओर संकेत करते हैं जब भारत और भारतीय लोग विश्व का नेतृत्व करते थे। उस प्राचीन विगत काल में भारत विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र था जो विशालतम भू-भाग पर नियन्त्रण अधिकार करता था। हमसे पूर्व कभी भी, एक ही राष्ट्र-शक्ति ने इतना भू-भाग अपने अधिकार के अन्तर्गत नहीं किया था। यही कारण है कि हर किसी की जिह्वा पर 'भारत' और 'भारतीय' (इण्डिया और इण्डियन) शब्द बड़े रहने थे, तथा प्रत्येक भूमि अथवा जन-समुदाय को परिभाषा भारत (इण्डिया) की दृष्टि में रखकर ही की जाती थी।

यही वह विश्व-व्यापी सम्मोहन था जिसने कोलम्बस को प्रेरित किया कि वह उस महान् (भारत) देश की खोज करने को निकल पड़ा और अमेरिका के आदिम निवासियों को इण्डियन (भारतीयों) की सजा से सम्बोधित करने की भूमि कर बैठा।

'इण्डियाना' और 'इण्डियानापोलिस' शब्दावलि, तुलनात्मक रूप में आधुनिक होने पर भी उन्हीं सराहना-भाव से व्युत्पन्न हैं जो सम्पूर्ण विश्व उस महान् भारतीय साम्राज्य के प्रति रखता था जिसकी स्मृतियाँ उस साम्राज्य के अक्षय हो जाने पर भी कई शताब्दियों तक अभूषण रूप में बनी रहीं थीं।

विलुप्त और विलुप्त इतिहास की पुनर्रचना में 'इण्डियन ओशन' (हिन्द महासागर) शब्दावली का भी प्रभूत महत्त्व है। विश्व-मानचित्र में देखने पर स्पष्ट बात होता है कि 'हिन्द महासागर' से 'चिपटा' हुआ इण्डिया (हिन्द अथवा भारत) तो तुलनात्मक रूप में अत्यन्त छोटा देश है। अफ्रीकी महाद्वीप तो बहुत अधिक विस्तार, भूमि-अवशेष वाला क्षेत्र है। हिन्द महासागर के साथ बना हुआ अरबियन प्राय-द्वीप भूमि का एक अन्य बड़ा भाग है। फिर उस महासागर का नाम भारत (हिन्द, इण्डिया) के नाम के अनु-

सरण पर क्यों रखा जाय? स्पष्टतः कारण यह है कि प्राचीन विगत काल में भारतीय नौ-सेना उस समुद्र पर (तथा अन्य अनेक सागरों पर) सर्वोच्च अधिशासन करती थी। अन्य कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो अमेरिका द्वीप से लेकर आस्ट्रेलिया तक भारत की महान् नौ-सेना की माध्यां को चुनौती दे पाती। संक्षेप में, भारत तब सागरों का अधिपति था। यही वह अप्रतिम प्रभुत्व था, अनन्य, बे-जोड़ साम्राज्य था जिसके कारण सागर का नाम भारत के साथ जोड़ दिया गया क्योंकि भारत के जहाज उस सागर की छाती चीरते हुए समय समार में जाया करते थे।

'मेडिटरेनियन' शब्द भी संस्कृत नाम है जो उन दिनों का स्मरण दिलाता है जब संस्कृत भाषी भारतीय क्षत्रिय (हिन्दू योद्धागण) उस समुद्र के चारों ओर बने हुए बन्दरगाहों पर अपना नियन्त्रण रखने थे।

'मेडिटरेनियन' शब्द की संस्कृत-मूलक व्युत्पत्ति इस प्रकार स्पष्ट की जा सकती है, संस्कृत का 'धरातल' शब्द अंग्रेजी के 'टेरेस्ट्रियल' शब्द में बदल जाता है। इसी प्रकार संस्कृत का 'मध्य' शब्द यूरोपीय भाषाओं में 'मेडि' अपभ्रंश रूप धारण कर लेता है। इसलिए, यूरोपीय धातु 'टेरा' संस्कृत की 'धरा' धातु है और 'मेडि' धातु संस्कृत की 'मध्य' शब्दावली है। संस्कृत-भाषी भारतीयों ने उस सागर का नाम 'मध्य-धरातल' अर्थात् 'पृथ्वी के भू-खण्ड समूहों के केन्द्र में समुद्र' रखा था। अंग्रेजी 'मेडिटरेनियन' शब्दावली का यथार्थतः यही अर्थ है। इस सागर का संस्कृत-नाम तब तक नहीं पड़ता जब तक कि संस्कृत-भाषी हिन्दुओं ने उस सागर के सभी भागों पर और उसके सभी बन्दरगाहों पर अपना नियन्त्रण न रखा होता। 'मेडिटरेनियन' शब्द के संस्कृत-मूल से हम जिस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, उसको उन क्षेत्रों के इतिहासों और नामों के मूल को खोजकर भी सम्पादित किया जा सकता है।

'रक्त सागर' (रेड सी) भी इसीलिए नाम पड़ा है क्योंकि प्राचीन हिन्दुओं ने यही नाम रखा था। हम रामायण में इसका उल्लेख 'मोहित सागर' के रूप में उस समय पाते हैं जब भगवान् श्रीराम के पुत्र अश्वत्थामा सीताजी को खोज निकालने के लिए सभी दिशाओं में गये थे। 'मोहित' का

अर्थ 'रक्त'—साल है। इस प्रकार 'रैड सी' नाम एक प्राचीन संस्कृत नाम का अंग्रेजी अनुवाद मात्र है।

इसी प्रकार 'हाइट सी' (श्वेत सागर) नाम भी प्राचीन हिन्दुओं द्वारा निर्दिष्ट किए गए 'क्षीर सागर' नाम का ही यन्त्रवत अनुवाद है। इतिहास में ऐसा होता है कि साम्राज्य-निर्माताओं द्वारा प्रयुक्त नाम स्थानीय भाषाओं में अनूदित रूप में ही अस्तुष्टि बने रहते हैं—स्थानीय जन-जातियों में प्रचलित रहते हैं। 'हाइट सी' और 'रैड सी' इसी प्रकार के शब्द हैं। ये दोनों नाम प्राचीन हिन्दुओं के विश्व-व्यापी प्रभुत्व को प्रमाणित करते हैं।

जो समुदाय विश्व पर शासन करता है, प्रायः विभिन्न विजित प्रदेशों के नाम अपने राज के नामों की पद्धति पर ही रखने का उपक्रम करता है। इसी प्रकार उदाहरणार्थ, जब इंग्लैंड विश्व की प्रभावकारी राजनीतिक शक्ति बन गया, तब ब्रिटिशों ने और बुल्गारियों जैसे नाम जन-प्रिय हो गए। इसी प्रकार, जब हिन्दुओं का सम्पूर्ण विश्व पर अधिशासन था, तब यदि उनके अपने राज का नाम सिन्धुस्थान था (जो अपभ्रंश रूप में हिन्दुस्थान हो गया)। इसलिए उन्होंने अपने प्रभुत्व के अन्तर्गत प्रदेशों के नाम उसी प्रणाली पर अफगानिस्थान, बलूचिस्थान, तुरगस्थान (आधुनिक तुर्की), अरम्बान (आधुनिक अरबिया), यमचिस्थान, घबूनिस्थान, कुदिस्थान, कजाकस्थान और उज्बेकस्थान आदि रख दिए।

'ईरान' और 'इराक' नाम भी हिन्दु संस्कृत मूल के ही हैं। वे 'इरावती' (इरावती) से प्रयुक्त इरा संस्कृत धातु से व्युत्पन्न हैं। संस्कृत शब्दकोश में ईरान शब्द का परिभाषा 'अवणयुक्त, निर्जन प्रदेश' है। ईरान यथार्थतः यही था। 'कस्तुर-रत्न' शब्द में प्रयुक्त 'रत्न' शब्द भी उसी संस्कृत धातु से व्युत्पन्न है। यद्यपि विश्व में ऐसे नगर थे जिनके नाम संस्कृत-प्रणाली पर थे वरदा कर्नाटकापुर और विदिशा (एडिसा)। सीरिया और असीरिया नामों का उच्चारण सीक-भाषा में 'सूरिया' और 'असूरिया' होता है। उनकी व्युत्पत्ति दो संस्कृत-भाषी प्राचीन हिन्दु समुदायों 'सूर' और 'असूर' से है, जिनका उल्लेख हिन्दू धर्म-ग्रन्थों में प्रायः मिलता है।

दो अफ्रीकी देश माली और सुमाली रामायण में वर्णित दैत्य समुदाय के ही नायकों के नाम से व्युत्पन्न हैं।

सीताजी के लिए विश्व-व्यापी क्रोध के अवसर पर रामायण में सुन्द-जम्भकर्मण्य का भी उल्लेख आता है।

'सुमेरियन्स' शब्दावली 'सुमेरु' से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ 'स्वर्णिम पर्वत' है और जिसका बारम्बार उल्लेख हिन्दू धर्म-ग्रन्थों में प्राप्य होता है। 'अन्टाई' शब्द भी संस्कृत के 'सुमेरु' शब्द का स्थानीय भाषायी रूपान्तर है।

जैसा एक आगामी अध्याय में स्पष्ट किया गया है, इंग्लैंड शब्द भी संस्कृत शब्द 'आस-स्थान' से ही बना है।

'स्कण्डीनेविया' शब्द योद्धाओं की भूमि के शीतल, संस्कृत भाषा के 'स्कन्ध-नाभि' शब्द का अपभ्रंश रूप है। (यूरोप में एक प्रदेश, स्कण्डीनेविया के वीकिंग लोग अपने योद्धासम गुणों के लिए विख्यात थे।

जर्मन लोग अपने देश को 'सूतमलैण्ड' बोलते हैं। यह नाम 'दैत्यस्थान' से व्युत्पन्न है। दैत्य लोग एक प्राचीन, हिन्दू समुदाय थे जो संस्कृत-भाषी थे। हिन्दू पौराणिकता के अनुसार वे लोग 'दैत्य' मात्र इसलिए पुकारे जाते थे कि उनका जन्म 'दिति' नामक एक महिला के गर्भ के हुआ था।

'डच' शब्द भी 'दैत्य' शब्द का ही अपभ्रंश रूप है। इसका दृष्टान्त भारत में उत्तर प्रदेश में स्थित 'बहुराडच' नाम के नगर से प्रस्तुत किया जा सकता है। 'बहन्-आदित्य' शब्द लोकभाषा में 'बहुराडच' अपभ्रंश रूप अंगीकार कर बैठा। इसी प्रकार 'दैत्य' शब्द भी प्रचलित शब्द 'डच' का मूल-शब्द था।

'कश्यपन सी' (कश्यप सागर) का नाम भी सुप्रसिद्ध ऋषि कश्यप के नाम से व्युत्पन्न है, जो दैत्य समुदाय के पूर्वज थे। कश्यप और उनके वंशज दैत्यों का उल्लेख भारतीय हिन्दू पौराणिक-ग्रन्थों में मुख्य रूप में उपलब्ध होता है।

'दानव' नदी का नाम भी संस्कृत शब्द 'दानव' से व्युत्पन्न है। संस्कृत का 'दानव' शब्द इसी प्रकार 'दानव' हो जाता है जिस प्रकार संस्कृत का 'वचन' शब्द लापरवाही-वश आधुनिक जन-भाषा में 'बचन' हो जाता है। चूंकि 'दानव' उपनाम 'दानव' शब्द हिन्दू धर्म-ग्रन्थों में 'दैत्य' समुदाय के परोपवाची रूप में प्रयुक्त होता है, इसलिए दैत्यों उपनाम दानवों उपनाम

दाब' की भूमि में से प्रवाहित होने वाली नदी 'दानव' नाम से पुकारी जाने लगी।

इसी प्रकार, मित्र देश का 'आनव' नाम भी विश्व-व्यापी हिन्दू साम्राज्य के दिनों में संस्कृत अन्वेषको, जोड़ियों द्वारा दिया गया था। संस्कृत में नीम शब्द का अर्थ नीला है। बाद में, जनाब्दियों बोल जाने पर, जब उस संस्कृत शब्द का अर्थ विमृष्ट हो गया, लोगों ने 'नीला' अर्थों को विशेषण जोड़ दिया और उस नदी को 'ब्लू नाइल' (नीली नील नदी) बोलना आरम्भ कर दिया, उनको यह अनुभूति नहीं रही कि मूल संस्कृत शब्द 'नीम' स्वयं ही नीली जल-धारा का शाब्दिक था।

अमस्म-मितम्बर, १६५० के आस-पास प्रेम ट्रस्ट आफ इंडिया नामक समाचार-संस्थान ने समाचार दिया था कि बूनी के बन्दरगाह का नाम स्वर्गीय (मुस्लिम) शासक की पदवी की स्मृति में 'मेरी भगवान' कर दिया गया था। यह हम बात का एक अन्य उदाहरण है कि स्वयं हमारे ही युग में प्राचीन हिन्दू संस्कृत शब्दों को जो सम्पूर्ण विश्व में प्रचलित है, किस प्रकार गहन भ्रमण में रहा है और उनकी गलत व्याख्या की जा रही है। संस्कृत के 'श्री भगवान्' का अर्थ 'महेशक्तिमान् प्रभु' है। इस प्रकार, यह बूनी के हिन्दू-शासक की पदवी थी। बाद में, जब अरब लोगों ने उन भू-प्रदेशों पर आक्रमण किए और शबा से एक तक के सभी लोगों को अन्यन्त करना, निष्ठापूर्वक इस्लाम में धर्म-परिवर्तित कर दिया, तब यह सम्राट्, यद्यपि मुस्लिम धर्म में प्रविष्ट हो चुका था, फिर भी, अपनी पवित्र हिन्दू पदवियों को ही शिरोधार्य किये रहा। वर्षानुवर्ष बीत जाने पर वे संस्कृत शब्द अपभ्रंस करने लगे जैसा ऊपर दर्शाया ही जा चुका है। यह सब होते हुए भी जनाब्दियों के उच्चार-बदल और बलान् धर्म-परिवर्तनों के क्रूर आघातों में वे 'मेरी भगवान्' शब्द का अक्षुण्ण बने रहना हिन्दू परम्परा की उन गहरी जड़ों की प्रमाणित करना है जो प्राचीन विश्व के समस्त भागों में सुदृढ़ रूप से जमी हुई थी।

पुनास्मादिया और बेकोम्बोवाकिया जैसे यूरोप के वे क्षेत्र जहाँ स्लाव बसे हुए हैं, भी प्राचीन हिन्दू-संस्कृत परम्परा वाले ही थे जैसाकि इस तथ्य के प्रमाण हैं कि प्राचीन स्लाव लोग इन्द्र, वरुण, यम और सूर्य (हरिदास)

जैसे हिन्दू देवताओं की पूजा करने थे। यही कारण है कि बेकोम्बोवाकिया की राजधानी ग्रेग संस्कृत नाम का एक टुकड़ा है।

यूरोप के एक अन्य प्रदेश—अर्थात् लटविया में भी राजधानी का नाम संस्कृत भाषा का ही है। लटविया की राजधानी 'रुग्' है जो स्पष्टतः संस्कृत श्राव है, यथा 'रुग्देव' में।

हम इस प्रकार के असंख्य स्थान-वाचक नाम उद्धृत कर सकते हैं जो संस्कृत भाषा के हैं। ये स्थान सम्पूर्ण विश्व में स्थित हैं, यथा (बुद्ध-विहार का प्रपञ्च श रूप) बुल्गार उद्भवस्थान में, राम मर (अर्थात् भगवान् राम का नालाब) तुर्की में, निशापुर ईरान में, नव बहार (नव विहार) इराक में, (यज्ञाग्नि 'मन्त्रा' में) मक्का अरेबिया में, नगर-द्वार अफगानिस्थान में, और रामथा (अर्थात् रामस्थान—राम का निवास-स्थान, जोर्डन में। ये सभी प्राचीन विगनकाल में एक विशाल हिन्दू साम्राज्य के अस्तित्व की सिद्ध करते हैं।

रूस में 'स्टालिनग्राड' और 'लेनिनग्राड' जैसे नाम ऐसे ही हैं जैसे भारत में 'नन्दोशाम' और 'सेवाग्राम'। रूसी ग्रन्थ 'ग्राड' प्राचीन संस्कृत 'ग्राम' का अपभ्रंश रूप है। सोवियत संघ का एक भाग साइबेरिया, जो स्थानीय लोगों द्वारा 'शिविर' उच्चारण किया जाता है, विशुद्ध संस्कृत 'शिविर' शब्द है जो एक निवेश का श्रोतक है। यह नाम उन अस्थायी आवासों में व्युत्पन्न है जो भारतीय प्रचारकों ने वैदिक संस्कृति के प्रचार के लिए उस अनुदार क्षेत्र में लगाए थे। यह भी सिद्ध करना है कि प्राचीन संस्कृत-भाषी हिन्दुओं ने साइबेरिया को भी अपना उपनिवेश बना लिया था।

इस प्रकार, प्राचीन विश्व-मानचित्र का विस्तारपूर्वक अध्ययन एक प्राचीन हिन्दू साम्राज्य का प्रबल प्रमाण प्रस्तुत करता है। यह आश्चर्य-कारी भौगोलिक और स्थान-नामवाचक साक्ष्यमात्र इस आधार पर उपक्षित, निरस्य नही किया जा सकता कि प्रचलित ऐतिहासिक पाठ्य-पुस्तकों में एक प्राचीन विश्व-व्यापी साम्राज्य का तो कोई उल्लेख समाविष्ट नहीं है। यदि किसी कारण-वश उस साम्राज्य के अभिलेख विनष्ट हो गये हैं तो उनकी पुनर्रचना उन सभी साक्ष्यों से करनी होगी जिनमें से भौगोलिक और स्थान-नामवाचक नाम तो एक सूत्र ही है। इस प्रकार के साक्ष्य के अनेक अन्य पक्ष भी हैं जिनकी समीक्षा हम पृथक्-पृथक् अध्यायों में, आगे के पृष्ठों में करेंगे।

। १६ ।

आयुर्वेद-हिन्दू चिकित्सा-शास्त्र ने प्राचीन विश्व को स्वस्थ रखा

ईसा में पूर्ववर्ती युगों के इतिहास के बारे में और मोहम्मद से पूर्व के अरबिया के इतिहास के सम्बन्ध में बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है क्योंकि मत्स्योक्त ही ईसापूर्व और मुस्लिमों ने क्रमशः अपने-अपने पूर्वकालिक व्यक्ति-पूर्वता की मर्यादाओं को समस्त समाप्त कर दल अथवा उनका पूर्ण निरस्त करने का प्रयत्न प्रयत्न किया था।

ईसा में पूर्व युग में जीवन के सम्बन्ध में किसी पश्चिम देशवासी में तथा मोहम्मद से पूर्व अरबिया के अपने पूर्वजों के जीवन के सम्बन्ध में किसी मुस्लिम व्यक्ति में प्रश्न करो। इस प्रश्न का उत्तर, एक ही उत्तर दे दे दें कि युग और पश्चिम अरबिया में कुछ प्रतिमा-युक्तक अथवा व्यक्ति रहा करने के जागृतता तथा और जन-आशाओं की पूर्ण-अवस्था करने थे, उनका जीवन बार्ड मुस्लिमासदायक, महत्वपूर्ण नहीं थे और ऐसा था—ईसा का।

अपने दिगंतकाल के बारे में और अज्ञानता पूर्वक, इस प्रकार की धृष्टता, निरस्तता विश्व के इतिहासकारों ने बहुत ही लम्बे समय तक चले रहे हैं। अब इस गल-भर के लिए भी महत्त्व नहीं दिया जाना चाहिये। कोई भी व्यक्ति यदि वह दिव्यता लेकर ईसा और मोहम्मद के पूर्व मानवता के इतिहास का अवलोकन नहीं कर सकता कि पूर्वकालिक व्यक्ति मरण, अज्ञान-युक्त अथवा व्यक्ति थे।

मानव-मर्यादा के सादिकाल में ही सविनशासी राष्ट्र और सविनशासी नागरिक हुए हैं जो पृथ्वी की भाँसा रहे हैं और जो पृथ्वी पर शासन करते

रहे हैं। पृथ्वी पर मानव-मर्यादा करोड़-करोड़ वर्ष पुरानी है। और, हमें पृथ्वी पर सबसे पुरानी जिस मर्यादा के दर्शन होने हैं वह हिन्दुओं की मर्यादा है। वे हिन्दू लोग 'कृष्यन्ता विश्वमायम्' के वैदिक उद्वाचन में प्रेरित होकर समस्त विश्व में फैल गये थे। हिन्दू लोग ही वे व्यक्ति थे जिन्होंने मार्ग समार का दर्शन-शास्त्र, खगोल-विद्या, ज्योतिष, शिल्प और वास्तु-कला तथा अन्य सभी विज्ञानों और कलाओं की शिक्षा दी थी।

विश्व के प्रथम प्रशासक दार्शनिकों, वैज्ञानिकों, गणितज्ञों, अन्वेषकों और शिक्षकों के रूप में प्राचीन हिन्दू लोग विश्व के सुदूरतम भागों में अपने साथ अपनी अद्वितीय चिकित्सा-पद्धति भी लेते गये। 'आयुर्वेद' के नाम से जान उनका यह प्राचीन शास्त्र विश्व के सभी भागों में फैल गया था।

अभी भी प्राचीन अरबियाई चिकित्सा में सिद्ध किया जा सकता है कि प्राचीन चिकित्सा-पद्धति, आयुर्वेद का समस्त विश्व में अध्ययन और शास्त्र-निवारणार्थ व्यवहार किया जाता था।

यह तो व्यापक रूप में स्वीकार किया जाता है कि अरब निवासियों ने अपने सभी विज्ञानों और कलाओं का ज्ञान प्राचीन हिन्दुओं से अर्जित किया था। हिन्दुओं ने अरब लोगों को उन अध्ययनों के साथ-साथ चिकित्सा-शास्त्र की शिक्षा भी दी थी। इस तथ्य की पुष्टि हिन्दू आयुर्वेद के साथ उनकी अरबी (यूनानी) चिकित्सा-पद्धति की निरन्तर समरूपता में हो जाती है।

अरब लोगों के बारे में जान है कि वे अभी भी मानक आयुर्वेद-ग्रन्थों के प्राचीन रूपांतरों का ज्ञान अर्जन करते हैं और उन्हीं का अनुसरण करते हैं। गंग-निदान की अरबी-प्रणाली भी पूरी तरह हिन्दू—अर्थात् रोगी की नाड़ी, मूत्र से ही है।

अरब लोग अपनी चिकित्सा-पद्धति को यूनानी कहते हैं जो इस बात की द्योतक है कि उन लोगों ने इसका ज्ञान ग्रीस में प्राप्त किया था क्योंकि ग्रीस के लिए उनका शब्द यूनान है। चूंकि यूनानी और आयुर्वेद-प्रणाली समान हैं, इसलिए स्पष्ट है कि आयुर्वेद ग्रीस के माध्यम से अरेबिया पहुँचा था। यह सिद्ध करना है कि प्राचीन ग्रीस भी आयुर्वेद का अनुसरण करता

था। स्पष्टतः, इसका निष्कर्ष यह है कि भारतीय प्रशासक और चिकित्सक भाग दोम भी गये थे।

ऐंग्लो-मोहम्मद के सम्बन्ध में मस्मरणों में अभिलिखित है कि जब कभी उनको पन्नी आदि-आ बीमार हो जाती थी, तब वे भारतीय चिकित्सकों को ही चिकित्सा-कार्य हेतु बुलाया करते थे। यह सभी सम्भव हो सकता था यदि उस समय के अरबिया में भारतीय विचार, शिक्षा और प्रशासन का अनुसरण किया जा रहा था। हम इस तथ्य का उल्लेख ब्रिटिश शासन के अधीन भारत के सम्बन्ध में अपने अनुभव के आधार पर कर रहे हैं। ब्रिटिश प्रशासन के अधीन जब भारत हो गया, तब माहिस्ता-आहिस्ता भारतीय-आधुनिक चिकित्सकों का सम्मान कम होता गया जबकि एलो-पैथ अर्थात् पश्चिमी चिकित्सा-पद्धति का अनुसरण करने वाले चिकित्सकों का जनता में मान बढ़ गया। भारत के गण-मान्य, बड़े-बड़े लोग परामर्श हेतु पश्चिमी-पद्धति के चिकित्सक को बुलाने में गौरव का अनुभव करने लगे। आधुनिक चिकित्सकों के प्रमाण-पत्रों का बहिष्कार करके, प्रशासन ने पश्चिमी-चिकित्सकों द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्रों को स्वीकार करना प्रारम्भ कर दिया। अतः, ऐंग्लो-मोहम्मद के युग में अरबिया में भारतीय चिकित्सकों से रोगोपचार-हेतु परामर्श किया जाना एक ऐसा तथ्य है जो इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि तत्कालीन प्रशासन भारतीय था। सम्भावना है कि कुछ व्यक्ति कोशिश में इस निष्कर्ष का घोर तिरस्कार कर बैठेंगे। उन लोगों के विचारार्थ हम दो बातें प्रस्तुत करेंगे। पहली बात यह है कि प्राचीन भारतीयों ने मानव-मानव में और देश-देश के मध्य कभी कोई भेदभाव अलग नहीं किया था। उनके लिए तो समस्त विश्व ही सामान्य मानव का घर था। अतः जब हम यह कहते हैं कि भारतीय विचार और प्रणालियाँ अरबिया में प्रचलित, व्याप्त थी, तब हमारा तात्पर्य मात्र इतना है कि भारतीय कृषि और नव्यदशियों द्वारा विकसित तथा प्रचारित-प्रसारित दर्शन-शास्त्र, शिक्षा-सम्बन्धी प्रणालियाँ, प्रशासनिक विधियाँ, सामाजिक ढाँचे, औद्योगिक आदि इन दिनों के अरबिया में प्रचलित थीं। इस कथन में ऐसी कोई बात तो नहीं है जिससे किसी की भावना को ठेस पहुँचे। इसके विपरीत, इस तथ्य से तो सम्पूर्ण मानवता में ऐक्य की भावना

सबधित होनी चाहिये। दूसरी बात यह है कि भारतीय प्रशासनिक, सामाजिक और शिक्षा-सम्बन्धी ढाँचों का अंगीकरण अरबिया पर भारतीय आधिपत्य के राजनीतिक और/अथवा राजकीय प्रभाव का घोलक न होकर भारत और अरबिया सहित प्राचीन विश्व के शेष भाग के मध्य सामान्य नागरिकता का परिचायक है।

भारतीय चिकित्सा-पद्धति के प्रचलन के चिह्न योस और अरबिया में देख लेने के बाद, आइये, हम प्राचीन विश्व के अन्य क्षेत्रों की आँख-पड़ताल भी करें।

रूम के विशाल एशियायी भाग 'साइबेरिया' का ही उदाहरण लो। एक विशाल और अक्षरण्य जलवायु वाला तुलनात्मक रूप में निर्जन स्थान होने के कारण साइबेरिया की प्राचीन भारतीय परम्परा तुलनात्मक रूप में अधिक सुरक्षित बनी रही है।

कदाचित् लोगों को यह ज्ञात नहीं है कि साइबेरिया में अभी भी मात्र आयुर्वेद ही प्रचलित है और उसे ही अधुण रखा हुआ है। साइबेरिया-निवासियों ने अभी भी प्राचीन आयुर्वेदिक पाठ्य-ग्रन्थों को, भारतीय जड़ी-बूटियों के रेखाचित्रों सहित, सुरक्षित रखा हुआ है। साइबेरिया में प्राप्त अष्टांग-आयुर्वेद की एक प्राचीन भारतीय पाठ्य-पुस्तक की फोटो-प्रति 'सरस्वती-विहार', जे-२२, हौज खास, नयी दिल्ली-१९ में लाकर रखी गयी है। 'सरस्वती-विहार' के प्रतिनिधियों ने सन् १९६८ ई० के आम-पास साइबेरिया का भ्रमण किया था। उनका कहना है कि हिमाचल और विफला चूर्ण जैसी सामान्य घरेलू आयुर्वेदिक दवाइयाँ वहाँ के निवासियों द्वारा सामान्य रूप में सँभार की जाती हैं और उपयोग में लायी जाती हैं। साइबेरिया के निवासी 'गंगा-जल' के प्रति भी अत्यधिक श्रद्धा, आदर-भाव प्रदर्शित करते हैं। यह सबकुछ इस तथ्य का प्रबल प्रमाण है कि भारतीय अध्यापक, प्रशासक और चिकित्सक चिर अतीतकाल में साइबेरिया गये थे, वहीं ठहरे थे, वहीं उन्होंने कार्य किया था और शिक्षा का प्रचार-प्रसार किया था। ज्ञान की वर्तमान स्थिति का विचार करते हुए तो यह सब अनिश्चयोक्तिपूर्ण, काल्पनिक, असम्भव ही प्रतीत होता है, किन्तु हम यहाँ और अपने अन्य प्रकाशनों के माध्यम से जो चिरसे साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे

है। उनपर विचार करने पर इतिहास के इन सभी विलुप्त अध्यायों को सावधानीपूर्वक जोड़ना पड़ेगा, उनका अध्ययन करना होगा और फिर, उनको जोड़ना होगा।

शब्द 'साइबेरिया' शब्द ही संस्कृत मूलोद्भव है। पृथ्वी की सर्वप्रथम जनसंख्या पैदा करने वाले भारतीय अन्वेषकों और भूगोल-वेत्ताओं ने उस क्षेत्र का यह नाम प्रदान किया था। यद्यपि इसकी अंग्रेजी वर्तनी 'साइबेरिया' की जानी है। तथापि सभी स्थानीय लोग अपनी भूमि को 'गिबिर' कहकर पुकारते हैं। यह स्पष्ट है कि मूल संस्कृत शब्द है। संस्कृत में 'गिबिर' शब्द मूल्य ज्ञान या अन्वेषण निवेश स्थापित करने का द्योतक है। चूंकि साइबेरिया अत्यन्त क्षेत्र है, नौवें बर्तमान पर सामान्यतः अस्थायी मकानों में रहते हैं।

अतः यदि प्राचीन भारतीय (हिन्दू) चिकित्सा-पद्धति ग्रीस, अरेबिया और साइबेरिया जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित रहा—ऐसा देखा जा सकता था तो स्पष्ट है कि आयुर्वेद विश्व के सभी क्षेत्रों में व्याप्त हो चुका था। यह ऐतिहासिक तर्क है जो ऐतिहासिक कार्यविधि का एक महत्त्वपूर्ण अंग है, जिससे हमें यह पता चलता है कि व्यक्ति किसी भी प्राचीन, इतिहास के ज्ञात घटना-प्रवाह को जोड़ निकालने के शोध-कार्य में लीन हो। यह ऐसा है जैसे आई हुई बस्तुओं के ढेर में से एक नमूना लेकर सारे ढेर की परीक्षा कर लेना।

हिन्दू औषध-विज्ञान की चिकित्सा-प्रणाली का ज्ञान मानव को सर्वप्रथम होने का एक अति महत्त्वपूर्ण प्रमाण इस तथ्य में उपलब्ध होता है कि पश्चिमी चिकित्सा-शास्त्र की जड़ों में आयुर्वेद से व्युत्पन्न शब्दों की प्रचुरता स्पष्ट दृष्टिगत होती है।

अंग्रेजी शब्द 'कफ' का विचार कीजिए। यह वही 'कफ' शब्द है जो आयुर्वेद में अति सामान्य शब्द है। आयुर्वेद के मूल-सिद्धान्तों में से एक यह है कि किसी भी रोगी के शरीर में होने वाला रोग 'वात-पित्त-कफ' [अंग्रेजी में, वात (वायु), पित्त (पित्त), कफ (कफ)] में असमन्वय का प्रतिरूप है। वही आयुर्वेदिक शब्द 'कफ' अंग्रेजी में भी 'कफ' के रूप में ही विद्यमान है। यद्यपि यह भी जा सकता है कि आयुर्वेद में 'कफ' का अर्थ तो

बलवत् होता है, परन्तु अंग्रेजी भाषा के 'कफ' का अर्थ थोड़ा भिन्न है। प्रयोग में अन्तर तो स्पष्ट है किन्तु इसका कारण तो अंग्रेजी चिकित्सा-व्यवहार और प्राचीन आयुर्वेद के मध्य अनगण्य की शताब्दियाँ हैं। चूंकि सम्पूर्ण विश्व में यह माना जाता है कि 'कफ' (अंग्रेजी भाषा) को उत्पन्न करने वाले तत्वों में से एक मूल तत्त्व बलवत् है, इसलिए स्पष्ट है कि अपने सम्पूर्ण अर्थ में कुछ विचलित हो जाने पर भी अंग्रेजी भाषा वाला 'कफ' शब्द आयुर्वेदिक 'कफ' शब्द से भिन्न कुछ भी नहीं है।

अंग्रेजी 'हार्ट' शब्द के लिए एक अति महत्त्वपूर्ण आयुर्वेदिक शब्द 'हृदय' कीजिये। अंग्रेजी चिकित्सा-पद्धति में रोगी के हृदय की घड़कन (हार्ट-बीट) की परीक्षा करना अति सामान्य बात है, फिर भी, आम तौर पर यह सर्वज्ञात नहीं है कि 'हार्ट' शब्द भी प्राचीन आयुर्वेदिक, संस्कृत, हिन्दू-मूलक है। 'हृदय' शब्द से व्युत्पन्न अनेक शब्दों में 'हार्दिक' भी एक शब्द है जिसका अर्थ 'हृदय से अनुभूत' है। इस प्रकार, कोई संस्कृत-भाषी व्यक्ति जब किसी के प्रति अपनी 'हृदय से अनुभूत' कृतज्ञता, बधाई प्रकट करना चाहता है, तो वह 'हार्दिक अभिनन्दन' कहता है। इस अर्थ से यह अनुभूति हो जाएगी कि संस्कृत में 'हार्दिक' का अर्थ 'हृदय से अनुभूत' (हार्ट-फैल्ट) है अर्थात् संस्कृत का 'हृद' अंग्रेजी में 'हार्ट' उच्चारण किया जाता है।

रोग-निदान-शास्त्र से सम्बन्धित एक अन्य अंग्रेजी शब्द 'हिक्कप्स' है। वह शब्द संस्कृत का 'हिक्क' है।

चिकित्सा-विज्ञान की शाखा, जिसका नाम वृद्ध-रोग-निदान है, पूर्णरूपेण आयुर्वेदिक मूलक है क्योंकि संस्कृत में 'जर' का अर्थ वृद्धावस्था और 'ओन्टो' किसी जीव के 'अन्त' का द्योतक है—अंग्रेजी शब्द है 'जरन्टो-लोजी'। 'जरन्टो-लोजी' यथार्थ में जीव-प्राणियों के सम्बन्ध में इस बात के अध्ययन का विज्ञान है कि वे वृद्धावस्था को कैसे प्राप्त होते हैं और सर क्या करते हैं। इस तथ्य में स्पष्ट है कि यह अध्ययन, जिसे आधुनिक व्यक्ति पश्चिम की देन समझते हैं, अति प्राचीन भारतीय, हिन्दू आयुर्वेदिक पुरा-वस्तु है। इसका अध्ययन और प्रशिक्षण पश्चिम में तब तक होना सम्भव नहीं था जब तक यूरोपियनों को अधिवासित और प्रशिक्षित करने के लिए

भारतीय जिसका और प्रभावक सम्पूर्ण यूरोप में फैल गये हों। हम यहाँ इस बात की ओर पुनः इतिहास करना चाहेंगे कि इसका यह अर्थ नहीं है कि भारतीय लोग यूरोपियनों को अपने गुलाम व्यक्ति समझते थे। भारतीय लोग सम्पूर्ण विश्व को एक ही प्रदेश समझते थे और सभी मानवों को एक ही जाति-समुदाय मानते थे। कदाचित् सभी भी भारतीय लोग ही विश्व का एक-मात्र ऐसा समुदाय हैं जो एक-विश्व और एक-मानव-समुदाय का विचार करता है।

अंग्रेजी शब्द 'गैड' से। यह भी संस्कृत-मूलक है। संस्कृत का शब्द 'गन्धि' है। संस्कृत का अन्त्य-भाग 'ब' अंग्रेजी में 'ड' हो जाता है। इस प्रक्रिया का उदाहरण 'लैम्प-स्टैंड' शब्द में किया जा सकता है। संस्कृत में, वह अंग्रेजी 'स्टैंड' शब्द, 'स्वान' है। इसी प्रकार, प्राचीन संस्कृत शीर्ष 'आंग्ल-स्वान' पहले 'एन्गल्लैंड' से और फिर 'इंग्लैंड' में परिवर्तित हुआ देखा जा सकता है।

अंग्रेजी चिकित्सा-शास्त्रीय 'पॉल्सिटरी गैड' शब्द भी बलसम के लिए प्रयुक्त आयुर्वेदिक शब्द 'पित्त' से व्युत्पन्न है, जैसा पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। मस्तिष्क में जल-अतिसेक करने वाला 'हाइड्रो-सेफेलस' रोग संस्कृत शब्द 'वाटंकापान' है।

अंग्रेजी रोग-विज्ञान में 'ओस्टियो-मेलेमिया' और 'ओस्टियो-पैरोसिस' नामक दोनों रोगों के नाम संस्कृत से व्युत्पन्न हैं। संस्कृत में 'अस्थि' का अर्थ 'हड्डी' है (जो अंग्रेजी में 'ओस्टियो' में बदल गया है) और 'मल' का अर्थ 'दूषित होना, रोग-युक्त होना अथवा बुरा' है। इससे स्पष्ट है कि इन दोनों रोगों का अध्ययन प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रन्थों से किया गया है।

कैंसर का उच्च अथवा घातक अर्थ (ग्रन्थि) का वर्णन करने में प्रायः उपयोग में आया जाने वाला 'मलिनेन्ट' शब्द से। यह 'मलिनेन्ट' शब्द संस्कृत का वचन शब्द है जिसका अर्थ दूषित, बुरा, मैला आदि है। वही संस्कृत शब्द अंग्रेजी में व्यापक रूप से प्रयोग में आता है; यथा मेलनो-मेन्ट, माल-एन्डोमिस्टोस, माल-एन्डोस, माल-प्रेक्टिस, माल-एन्डोस्टोमेट, बीजेडी... आदि।

रोगी व्यक्ति अपने चिकित्सक से प्रायः शिकायत करता है कि उसका दिल

अथवा सिर 'चक्कर' अनुभव करता है। इस रोग का अंग्रेजी शब्द 'स्पिन' है। यह शब्द संस्कृत, आयुर्वेदिक-मूल का है। संस्कृत का शब्द स्पन्दन है। अंग्रेजी का 'स्पिण्डल' शब्द भी उसी संस्कृत-मूल का है। यूरोपीय 'मैटरनिटी' शब्द संस्कृत का 'मातृ-नीति' है और 'पैडाट्रिकस' शब्द संस्कृत के तीन शब्द पद—अस्थि-शास्त्र का मिश्रित समूह है। 'पैडा' से शिशु का अर्थ लगाने वाली व्युत्पत्ति काल्पनिक है, भ्रामक है। 'ईन्डिस्ट्री' शब्द संस्कृत का 'दन्त-शास्त्र' शब्द-युग्म है।

ऊपर प्रदर्शित किये उदाहरणों के अनुसरण पर यूरोपीय चिकित्सा-पद्धति की शब्दावली तथा निदान व रोगोपचार के मूल की अति सूक्ष्म और व्यापक परीक्षा इस तथ्य को अवश्य ही उद्घाटित कर देगी कि हिन्दू ऋषियों और दृष्टाओं द्वारा चिर-विस्मरणीय युगों में इतनी सुदक्षतापूर्वक विकसित प्राचीन मान्य, पूर्णता-प्राप्त, दोष-रहित, छत्र-हीन, निपुण ओषध-प्रणाली पर ही नी-सिलिएन वाली, अस्पष्ट, व्यावसायिक, भयावह रूप में अर्थीनी, और लहलहाती-दिखावटी पश्चिमी चिकित्सा-पद्धति प्रस्तुत की गई है। प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धति का प्रचार-प्रसार, समस्त विश्व में अथक, पर-हितवाद-परक, निःस्वार्थ हिन्दू प्रवर्तक कल्याणकर्ताओं ने किया था। उनका कार्य प्रेम और सेवा-भाव में प्रेरित था क्योंकि यह तो सर्वज्ञात ही है कि प्राचीन हिन्दू आयुर्वेदिक चिकित्सक और उनके आनुषंगिक कामिक, निःशुल्क, धर्मार्थ ही अपनी सेवाएँ और उपचार प्रस्तुत किया करते थे। कारण यह है कि किसी व्यक्ति की शारीरिक व्यथा से किसी भी प्रकार का घनोपाजन उन हिन्दुओं के लिए तिरस्करणीय था। आयुर्वेद का धर्मदिश है कि सम्पूर्ण चिकित्सा-सहायता पूर्णतः, नितान्त निःशुल्क होनी चाहिये। हिन्दू रीति-नीति का भी यही आग्रह रहा है कि शिक्षा-सम्बन्धी सभी कार्य भी नितान्त निःशुल्क होने चाहिये। हमारे अपनी ही युग में ऐसे व्यक्ति मिलने कोई विरली, निराली बात नहीं है जो आयुर्वेदिक उपचार करने हैं किन्तु बदले में किसी प्रकार का घन अथवा अन्य कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं। चिकित्सा-सेवा के बदले में किसी भी प्रकार की प्रतिपूर्ति नहीं करना उनका कठोर व्यावसायिक सिद्धान्त होता है।

इसलिए, व्यक्ति के प्रति इस प्रकार की निःस्वार्थ सेवा और आवश्यक-

प्रत्येक व्यक्ति को निशुल्क शिक्षा देना प्राचीन युग में मात्र इसी कारण सम्भव हो पाये कि हिन्दुओं ने अपने प्रबुद्ध, बुद्धिजीवी व्यक्तियों के हृदय में विराग, मितव्ययिता और सभी जीवों के प्रति अपरिहाय कर्तव्य-पालन की भावना का उच्च आदर्श स्थापित किया हुआ था। साथ-ही-साथ, लाभार्जन करने वालों को और बेतन-भोगियों को प्रशिक्षित किया गया था कि वे ऐसे सभी निस्वार्थ सामाजिक-कार्यकर्ताओं की देखभाल, उनके खान-पान, जीवन-यापन के लिए अत्युदार (अश) दान द्वारा सहायता करें।

व्यावसायिक दयालुता के ऐसे विशुद्ध, निष्कलंक आदर्शों के अतिरिक्त आयुर्वेदिक औषध-निर्माण सम्बन्धी और रोगि-सम्या-सम्बन्धी स्तर भी सत्युच्चावस्था को प्राप्त थे। आयुर्वेदिक विशेषज्ञ-जन आठम्बरहीन छोटे-छोटे गाँवों में कम-से-कम परिधानों में रहता करते थे। वे लोग जंगलों से जड़ी-बूटियाँ नाने से लेकर गाँव और शहरों में रोगियों को दवा देने तक लगभग सारा ही कार्य स्वयं किया करते थे। सम्पूर्ण व्यावसायिक कार्य-काज स्वयं करने से उसमें शुद्धता होती थी। सभी जड़ी-बूटियों को कूटने-पीसने से लेकर रोगियों को दवा पिलाने तक का सम्पूर्ण कार्य वे आयुर्वेदिक वेद, जोन स्वयं ही किया करते थे।

आयुर्वेदिक रोगि-सम्या और औषध-वितरण सम्बन्धी ज्ञान कुछ व्यावसायिक व्यक्तियों तक ही सीमित रखने के स्थान पर जानबूझकर, सुनिश्चित इग में परिवार की महिलाओं और साधारण ग्रामीण कारीगर और किसान तक के सभी स्तरों के व्यक्तियों को भी रहस्य-उद्घाटित किया जाता था। सभी सामान्य रोगों और चोटों के लिए वे सभी लोग शीघ्र प्रभावकारी और प्रायः निशुल्क, सस्ती दवाइयों का भेदन जानते थे। इसके अतिरिक्त, ज्वरोदर, शैथिल्य क्षयरोग, पुराना अमीबा, रक्तवाय, बरामोर और बहुमेह जैसे खतरनाक रोगों के लिए भी रामबाण ओषधियों का विकास आयुर्वेद चिकित्सा-शास्त्र में किया जा चुका था।

पुनः-स्थित आयुर्वेदिक महाविद्यालय के एक प्रधान आचार्य ने एक बार भूले बताया था कि अत्यन्त सारे बेशा बाला एक स्थानीय व्यक्ति यहाँ रहता था जिसे अस्थि-क्षयरोग के उपचार के लिए अत्यन्त साधारण तथापि अति प्रभावकारी इलाज का ज्ञान था। उसने उस रोग के सभी बीमारों की

निशुल्क, धर्मार्थ चिकित्सा करने की सेवा हृदयगम की हुई थी। स्थानीय अस्पताल के चिकित्सकादि अस्थि-क्षयरोग का कोई उपचार न जानने के कारण उस रोग के रोगियों को उपचार-हेतु निरन्तर उस सीधे-सादे व्यक्ति के पास ही भेज दिया करते थे। वह व्यक्ति रात्रि के समय एक निकटस्थ जंगल में जाता था, कोई जड़ी-बूटी नाना था, पानी सहित उसको पन्थर पर घिसता-रगड़ता था, और रोग-ग्रस्त भाग पर उसका लेपन करता था। रोगियों को ठीक होने में कोई समय नहीं लगता था। किन्तु अफसोस की बात यह थी कि वह व्यक्ति यह नहीं बताता था कि वह जड़ी-बूटी कौन-सी थी। अस्पताल के चिकित्सकों ने उस रहस्य की जानकारी प्राप्त करने की इच्छा से एक बार उस व्यक्ति का चोरी-छिपे अनुसरण किया। वह व्यक्ति, यह अनुभव होते ही कि कोई उसका पीछा कर रहा था, चम्पत हो गया। उसके बाद, उसे कभी किसी ने नहीं देखा। वह किसी को दिखायी नहीं दिया।

मैं एक वृद्धावस्था को प्राप्त, प्रत्यक्षत तेजवती, महिला को जानता हूँ, जिसको अकस्मात् शैथिल्य-क्षयरोग हो गया। बाहर उभरती हुई ग्रन्थियों ने उसके चाँद-से मुखड़े को विद्रुप कर दिया। उन ग्रन्थियों से दुर्गन्धमय स्राव ने स्वयं उसके लिए और अन्य लोगों के लिए भी जीवन को नरक बना दिया था। वह अन्य लोगों के लिए बोझ बन गई। उसने इलाज के लिए भरसक सौज की। सभी व्यक्तियों ने उस रोग को असाध्य घोषित कर दिया। फिर, किसी ने उसे एक अप्रदर्शनप्रिय, निरभिमानी देहाती दर्जों के बारे में बताया जो भारत के महाराष्ट्र प्रदेश के कराड नगर में रहता था। सभी प्रकार निराश होने पर भी वह उसके पास जा पहुँची। उस दर्जों ने महिला से पूछा कि उपचार-हेतु उसके अंग को फफोलने से होने वाली पीड़ा को क्या वह सहन कर लेगी। रोगी महिला ने उत्तर दिया कि मैं इस रोग से इतना नग आ चुकी हूँ कि उपचार-हेतु सभी प्रकार का कष्ट सहन कर लगी। उपचार प्रारम्भ कर दिया गया। दर्जों एक फटे हुए बिछड़े कपड़े को, खुले में, वृक्ष के नीचे फैला देता था। महिला को उस चमक पर पालथी मारकर बैठना होता था। तब दर्जों उस महिला की ग्रन्थियों पर एक मोटा-सा रक्तिम लेप पोत दिया करता था। लेप सूखने

पर द्रवियों तो सुकड़ने लगती थीं जिसके कारण उनमें जमा हुआ रक्त और पचाव बाहर निकलने लगता था और रोमी के मुख पर से बहता हुआ नीचे बहने लगता था। यह उपचार कुछ दिनों तक जारी रहा और बहुत-बोड़े दिनों के भीतर ही उस महिला का मुखड़ा पूर्ववत् सुन्दर हो गया। बिना किसी प्रकार का निदान छोड़े ही वह रोग गायब हो गया था। उस दर्जों ने उपचार करने का एक पैसा भी नहीं लिया। उसने जो कुछ कहा, वह यह था - 'मैं भगवान् की प्रार्थना करता हूँ, और उसकी अपरम्पार शक्ति व कृपा के लिए आप भी उसी की प्रार्थना करें, तथा उसका धन्यवाद करें।'

अनेक परिवारों की महिलाएँ ज्वरा और सूखा रोग जैसे सामान्य रोगों से श्रमित बच्चों का निःशुल्क उपचार किया करती थीं। घरेलू वस्तुओं से सम्पन्न इलाक़ होने के कारण उनके निवास-स्थानों पर प्रायः भीड़ लगी रहती थी, जिनमें दूर व पास के स्थानों से ऐसे बच्चे अपने निधन याता-पिता सहित उनके वहाँ उपस्थित रहते थे।

महिलाओं के प्रसव-कार्य तो निरपवाद रूप में घरों में ही हुआ करते थे। संपूर्ण परिवार की ज्येष्ठा महिलाओं के कुशल-मार्गदर्शन में यह कार्य सम्पन्न होता था। आयुर्वेदिक औषधों के सम्बन्ध में ज्ञान इतना सामान्य था और उसकी प्राप्ति इतनी सरल कि प्रायः प्रत्येक ज्येष्ठ पुरुष अथवा महिला को, कुछ समय बाद, सभी सामान्य रोगों का उपचार करना आ जाता था। खाँसी, बुकाय, सिर-दर्द, अनिद्रा, पेट-दर्द, मतली-मसली और अन्य जैसे वायारण रोगों के उपचार-हेतु गुरज प्राप्य आयुर्वेदिक औषधों का एक तय्य प्रायः सभी लोग अपने-अपने घरों में रखते थे। सभी आयुर्वेदिक औषधियाँ प्रायः इतनी सस्ती होती थी कि थोड़ी-थी मात्रा के लिए कोई भी व्यक्ति उनकी कीमत माँगने की परवाह नहीं करता था। किसी की घर से उपचार पूछने पर की आवश्यकता होती थी कि औषधि निःशुल्क ही गुरज प्राप्त हो जाती थी।

यह सब की बात है कि प्राचीन हिन्दु चिकित्सा-विज्ञान आयुर्वेद जनता की ओर से प्रेम के साथ मान-जर्न भोग होता जा रहा है। यह प्रत्येक दृष्टि से एक सार्वत्रिक चिकित्सा-ज्ञानी थी। आयुर्वेदिक औषधियों की एक

परत सर्वोच्च, सर्वोत्तम है जो अन्य किसी भी औषधि में उपलब्ध नहीं है। सभी औषधियाँ स्वच्छ होनी चाहिये और सभी खाल वस्तुओं औषध। सभी आयुर्वेदिक औषधियाँ इस मिट्टान पर खरी उतरनी हैं। इसके अतिरिक्त, आयुर्वेद के उत्प्रेक्षणीय गुणों, लक्षणों में से कुछ ये हैं कि वे सग्न और तुलनात्मक रूप में कम कष्टदायक उपचारी हैं। समन्वयी प्रभाव होता है, औषधियाँ सरलनापूर्वक प्राप्य हैं, इनमें खीरा-फाड़ी के स्थान पर औषध-सेवन पर अधिक विश्वास होता है, मूल औषधियों की घर पर ही तैयार किया जाता है और रोगियों का उपचार भी घर पर ही किया जाता है, वे औषधियाँ मादक नहीं होतीं, इनमें क्लेशदायक, बेहोश, रोग-निदान सम्बन्धी प्रनाप-शनाप वस्तुओं का सर्वथा अभाव है औषधियों का नगण्य मूल्य होता है तथा इनमें यह सुविधा होती है कि कोई भी व्यक्ति इनको रोगी को दे सकता है—उनका सेवन करा सकता है।

प्राचीन हिन्दुओं ने एक अति कुशल और सस्ती चिकित्सा-प्रणाली का न केवल आविष्कार और विकास ही किया था, अपितु उसे सम्पूर्ण प्राचीन विश्व में प्रचारित-प्रसारित करने में सफलता भी प्राप्त कर ली थी। यह तथ्य हम बात का प्रमाण भी है कि उन्होंने एक ऐसा मानव-ज्ञान स्थापित करने में भी सफलता प्राप्त कर ली थी जिसमें किसी भी प्रकार का क्षेत्रीय, जातीय अथवा राजनीतिक भेद-भाव नहीं था।

: २० :

सम्पूर्ण प्रशान्त क्षेत्र हिन्दू-प्रदेश था

विश्व की जनता सामान्य रूप से यह अनुभव नहीं कर पाती है कि हिन्दुत्व और संस्कृत कितनी अधिक मात्रा में ऐक्य की भावना को जन्म दे सकते हैं। व्यक्ति विश्व के किसी भी भाग पर पदार्पण करे—उसे एक प्राचीन हिन्दू संस्कृति के समकालीन लक्षण दृष्टिगत होने अवश्यम्भावी है जिनसे वह क्षेत्र अभी भी परिब्याप्त मिलेगा।

आइए, हम मलयेशिया का उदाहरण लें। लगभग दो दशक पूर्व, यह मलय देश के नाम से पुकारा जाता था। निकट ही, इसके दक्षिणी छोर पर मुख्य सिंगापुर द्वीप है। मद्रास के पूर्व में लगभग २,००० मील पर है।

मलय और सिंगापुर, दोनों ही, संस्कृत शब्द हैं। संस्कृत साहित्य मलय क्षेत्र से भरा पड़ा है। कल्पना की जानी थी कि मलय पर खन्दन विपुल मात्रा में होता था। मलय देश की एक कहावत में कहा गया है कि वहाँ पर खन्दन इनका अधिक होता है कि वहाँ बनजाति की पारिवारिक महिलाएँ उनको ईंधन समझकर बूढ़ा जमाती हैं।

अतः, मलय और सिंगापुर, दोनों ही, संस्कृत शब्द हैं। सिंगापुर की मही वर्णनी सिंहपुर—अर्थात् सिंहों की नगरी होनी चाहिये। सन् १४६२ ई० में जब ब्रिटिश लॉर्ड रैफल्स सिंगापुर की घरती पर पहुँचा था, तब उसने एक हिन्दू राजा का बनाया हुआ किला देखा था। उस राजा का नाम राजेन्द्र था। उस सम्बन्ध में वहाँ संस्कृत भाषा का एक शिलालेख था। उस किले के स्थान पर आजकल राजमार्ग बना हुआ है जिसे सिंगापुर से 'सेण्ट्रल रोड' कहते हैं।

यह किला समुद्री-संघा पर नियन्त्रण रखने के लिए सिंहपुर-द्वीप के दक्षिणी छोर पर प्राचीन हिन्दुओं ने बनाया था। यह उन दिनों का एक

अतिमहत्त्वपूर्ण नौमिक, सैनिक और वाणिज्यिक कड्डा था जब भारत सागरी का स्वामी था और उसके जलपोत दक्षिणी अमेरीका के पूर्वी-तट से मैक्सिको के पश्चिमी तट तक और उत्तर-ध्रुवीय क्षेत्र से दक्षिण-ध्रुवीय क्षेत्र तक के विशाल प्रदेश में स्थित सागरी की छातियों को अप्रतिहत चीरते हुए बं-रोक-टोक जाते-आते थे। 'रैफल्स के संस्मरण' उन पुस्तकों में से एक है जिसमें भारत के यशस्वी विश्व-साम्राज्य की एक झलक के वर्णन विद्वानों को मिल सकते हैं।

भारत की अबाध जल-यात्राओं का एक विचित्र स्मृति-चिह्न अर्थात् प्राचीन भारतीय जलपोतों और युद्ध-पोतों के गले में लटकायी जाने वाली धातु की एक घण्टी जिसपर एक तमिल शिलालेख अंकित था, एक आस्ट्रेलियाई आदिम व्यक्ति को मछलियाँ पकड़ते समय उसके जाल में प्राप्त हुआ था।

मलाया (मलय-देश) और सिंगापुर एक राजमार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं जो मुरा पर बने हुए पुल के आर-पार गया है। ब्रिटिश लोगों के अधीन मलयेशिया आंशिक रूप में ब्रिटिश प्रदेश था और आंशिक रूप में छोटे-छोटे राजवाड़ों में महाराजाओं के अधीन उसी प्रकार था जिस प्रकार भारत में था। जिस प्रकार विश्व के कई देशों का बीभत्स भाग्य था, उसी प्रकार मलय देश भी अरब लोगों के बंबर त्रासदायक, आतंकपूर्ण आक्रमणों का शिकार था। तलवार और मशाल के बल पर उन्होंने मलय-देश का घेरा डान दिया, और वहाँ के निवासियों को आतंकित कर दिया कि वे इस्लाम धर्म को स्वीकार करें। उस सर्वनाश की घड़ी में, सभी मलयेशियन लोग, जो सभी हिन्दू ही थे, राजकुमार से भित्तारी तक, मुस्लिम बन गये—इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर दिए गये।

किन्तु इस्लाम की जड़ें अभी गहरी नहीं जमी हैं। हमें अशा करनी चाहिये कि उनके यशस्वी हिन्दू विगत-काल की विरही स्मृतियाँ और अरब-आक्रमणकारियों द्वारा काहे गये सर्वनाश के सत्य वर्णनों के परिश्रमपूर्ण अध्ययन एक दिन मलयेशियायी लोगों को प्रेरित करेंगे कि वे अपने अति प्राचीन हिन्दू-धर्म को वापिस माँगें और उसे पुनः अंगीकार कर लेंगे।

मलयेशियनवासियों की भाषा और संस्कृति अभी भी संस्कृत और हिन्दू

है। उनकी राजधानी 'बालासालम्पुर' का ही नाम लें। 'पुर' प्रत्यय संस्कृत का अन्त्य-सङ्ग है जो नगर-नगरियों का द्योतक है। एक अन्य नगर 'मोगस-बन' है जो बाग्लक में 'श्री राम बन' अर्थात् श्री रामचन्द्रजी का कुञ्ज-निकुञ्ज है। पहाड़ी हमरी मलयेजिया का एक नगर 'मुगई पट्टणी' कहलाता है। इसका पुरातन संस्कृत नाम 'भृगु पट्टण' था जिसका अर्थ 'पर्वतीय नगर' था। 'पेतालिग-जय' नामक एक अन्य नगर का नाम 'स्फटिक-निग-जय' अर्थात् 'भगवान् शिव के महान् स्फटिक चिह्न' से ही व्युत्पन्न है। प्रसंगवश कह दिया जाय कि उसमें एक अतिमहत्त्वपूर्ण पुगलस्वीय-सूत्र प्राप्त होता है। उस नगर का मुख्य पूजा-स्थल अवश्य ही एक विनाल शिवलिंग रहा होगा, जो स्फटिक अथवा स्फटिक-सदृश श्वेत सगमरमर का होगा। भारत में, आगरा जिन मुप्रसिद्ध राजमहल भी तेज-महा-आनन्द अर्थात् जाज्वल्यमान देवताय या जिसमें शिवलिंग प्रतिष्ठित था। जिस प्रकार राजमहल का इम्नामी-कब में बटल दिया गया, उसी प्रकार सम्भव है कि 'पेतालिग जय' की मुख्य मन्दिर स्फटिक शिवलिंग के एक प्राचीन हिन्दू देवालय के ऊपर ही स्थापित हो। धर्मान्ध इम्नामी आक्रान्तकारी लोग इस बात के लिए बुद्धात्त थे कि वे पवित्र हिन्दू मन्दिरों को मात्र घोर प्रतिकूलता के ही कारण मन्दिरों और मकबरों में बटल दिया करते थे।

सम्पूर्ण प्राचीन हिन्दू मलयेजिया में हिन्दू देवता भगवान् शिव ही जाणवना-पूजन के मुख्य बिन्दु थे। कुछ दशक पूर्व 'मुगई पट्टणी' में एक अति प्राचीन हिन्दू शिव मन्दिर उत्खनन में प्राप्त हुआ था। भारत की योद्धा-जानि-शत्रियों-के मुख्य देवता भगवान् शिव और उनकी अर्धांगिनी पद्मावी अर्थात् दुर्गा ही थे। वे लोग जहाँ भी गये, अपने साथ भगवान् शिव को ले गये और उनको वहीं प्रतिष्ठित कर दिया। यही कारण है कि शिव के सभी भागों में भगवान् शिव मिलते हैं — न केवल प्रसिद्ध नगरों में, अपितु ईसाई-मत और इस्लाम के भी मुख्य आराध्य-स्थलों में। स्फटिक नगर के पों के उत्खनन मण्डल में एक अति प्राचीन शिवलिंग अभी भी सुरक्षित है। जब इटाली-जामी हिन्दू थे, तब वे इसी शिवलिंग की पूजा किया करते थे। प्राचीन जर्मनों द्वारा जिस हिन्दू शिवलिंग की पूजा की जाती थी, वही शिवलिंग अभी भी मक्का में प्रतिष्ठित है। अपनी

वर्षिक प्राचीन हिन्दू तीर्थयात्रा के लिए एकत्रित होने वाले मुस्लिम व्यक्ति उसी शिवलिंग की पूजा करते हैं। भयानक यातनाओं के कारण इस्लाम धर्म अंगीकार करने के लिए बाध्य होने से पूर्व प्राचीन अरब लोग उसी शिवलिंग की पूजा करते थे।

ऊपर दिये गये कुछ थोड़े से उदाहरणों से प्राचीन मलय-संस्कृति के विधाधियों को यह तथ्य हृदयंगम हो जाना चाहिये कि अनेक स्थानवाचक नाम हिन्दू, संस्कृत मूलोद्गम ही हैं।

'इपोह' नाम से पुकारे जाने वाले नगर से कुछ मीलों पर गरम पानी का एक झरना है। प्राचीन संस्कृत पुण्डरीक स्तोत्र वहाँ प्राप्त हुआ था। उस स्थल पर लगे हुए स्तम्भ में संगमरमर के जड़े हुए फलक में उसी प्राचीन ग्रन्थ के कुछ अवतरण खुदे हुए हैं। मैंने इसे सन् १९४४ ई० में देखा था।

मलाया के देजी राज्यों के शासक 'महाराजा' की संस्कृत उपाधि से भी विभूषित हैं, यद्यपि वे लोग शर्न-शर्न: अपने आपको सुलतानों के रूप में घोषित करने लगे हैं। स्वतः मिथ है कि यह बहुत बाद की अवस्था है क्योंकि जोहोर के तयाकयित सुलतान द्वारा दिए गये सन् १९४३-४५ के मध्य स्वागत-समारोह के अवसर पर मैंने अति प्रसन्नतापूर्वक 'जोहोर के महाराजा' शब्द उनके पटल-वस्त्रों पर कड़े हुए अथवा मोहर लगे देखे थे।

मलाया में महाराजाओं के राजमहल अभी भी उनके प्राचीन संस्कृत नाम 'आस्थान' से ही जाने जाते हैं। उनके मुखराज और राजकुमारियाँ 'पुत्र' और 'पुत्री' कहलाते हैं। संस्कृत में इन शब्दों का अर्थ 'बेटा' व 'बेटी' है। माघारण लोग भी यही सम्बोधन करते हैं। राजवंशी मलय कन्याएँ अभी भी सम्मानवर्धक 'महादेवी' सम्बोधन से पुकारी जाती हैं। इस प्रकार, किसी राजकुमारी का इस्लामी नाम फातिमा हो, तो भी उसे 'पुत्री, महादेवी फातिमा' के नाम से ही सम्बोधित किया जायेगा। इससे संस्कृत भाषा का अभी भी व्याप्त अनुलनीय प्रभाव स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार मलयेजियायी जीवन संस्कृत भाषा से भरा पड़ा है। इससे हमारे भारतीय विद्वानों और कूटनीतिज्ञों को मलयेजिया के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक सम्पर्क करने और मलयेजियायी विद्वानों व वहाँ के सरकारी व्यक्तियों के साथ मिलकर पुरा-तन्वीय व ऐतिहासिक छानबीन व उत्खनन के लिए एक उत्कृष्ट सामग्री

प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, उनको चाहिये कि वे महान् स्फटिक शिबिनिश का पता लगाएँ जहाँ 'येतामिग जय' के निवासी आराधना किया करने थे, और राजधानी क्वात्वालयपुर का मूल संस्कृत नाम क्या था - यह भी खोज-बीन करें। यह तथ्य स्पष्टतया दर्शाता है कि करने के लिए किनका अधिक काम होना पड़ा है। फिर भी, हमारे दूतावास और इतिहास-लेखक अपने कर्तव्य में सर्वथा अनभिज्ञ प्रतीत होते हैं। हमारे विदेश मन्त्रालय को चाहिये कि वे एक विशेष प्रकोष्ठ खोल लें जिसका कार्य विश्व के वगवग प्रत्येक भाग में लगे कार्य के महत्त्व की ओर अपने दूतावासों का ध्यान आकृष्ट करना हो।

ओहोर के सुल्तान की अनेक पुत्रियों में से एक का नाम 'विद्याधारी' था। वह विद्वत् संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ 'अग्नि ज्ञानवती' है। मिगापुर की एक बम्बी का नाम उमी के नाव पर रखा गया था क्योंकि ब्रिटिश लोगों द्वारा विजय में पूर्व मिगापुर ओहोर के महाराजा के आधिपत्य का भाग था।

मलय भाषा अभी भी संस्कृत शब्दों से ओत-प्रोत है। 'बुरी कामना' के श्लोक संस्कृत भाषी शब्द 'माप' का मलय भाषा में उच्चारण 'मिरापह' है। 'मरज' कपल है, जैसा संस्कृत में है। 'मरीगाल' संस्कृत का 'भृगाल' अर्थात् गीदड़ है। संस्कृत का 'श्री' शब्द मोन्दर्य और सम्मोहन के रूप में मलय में 'मेरी' उच्चारण किया जाता है। अतः 'मेरी नगरी' का अर्थ 'श्री-नगरी' अर्थात् एक नगरी का गौरव और वैभव है। मलय का 'मरी मुग' संस्कृत का 'श्रीमुख' अर्थात् आनन्द की भाषा है। मलय 'मन्त्रा' संस्कृत का 'मन्त्रा' शब्द है जिसका मूल अर्थ सन्तोष, धैर्य, शान्ति, विश्राम और स्थिरता है।

मलय में उत्तराधिकांश दुवराज का अर्थ-श्लोक 'दृक् मुकुट' शब्द संस्कृत का 'दृक्-मुकुट' है। 'दृक्' शिखर है और मुकुट ताज है। भाषा के लिए मलय शब्द वैसा ही है जैसा संस्कृत में अर्थात् 'भाषा' ही है जो 'भासा' लिखा जाता है। संस्कृत में मार्गकाल के लिए 'मन्थ्या' शब्द का मलयभाषी उच्चारण शब्द 'मन्था' है। इसी संस्कृत व्युत्पत्ति 'मन्थिकाल' का उच्चारण

मलयवासी लोग 'मन्त्राकाल' करने हैं। हिन्दी में भी संस्कृत का 'मन्था' शब्द 'मांस' में बदल जाता है।

पहाड़ी नमक के लिए संस्कृत भाषा में 'मेन्धव' शब्द है। मलय भाषा में यह शब्द अब 'शोरा' (यवलाग) का श्लोक है। 'मेना' संस्कृत के समान ही क्रोत्र अथवा पैदल मेना का अर्थ-श्लोक करना है। 'पक्ष' के श्लोक संस्कृत के 'प्रसोक' शब्द को मलयवासी लोग 'मिलोक' के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उपहाम अथवा व्यगान्मक कविता के रूप में। दण्ड के लिए संस्कृत का 'शिक्षा' शब्द मलय भाषा में 'मिबसा' उच्चारण किया जाता है। इसी में शाननाले और कठिनाइयाँ भी निहित हैं। (एक ही गंध के) भाई या वहन के अर्थ-श्लोक संस्कृत शब्द 'महोदर' को मलय भाषा में 'मोदर' उच्चारण करते हैं। जरीर धर लोमयुक्त कोमल बालों का अर्थ-श्लोक संस्कृत भाषा का 'रोम' शब्द मलय भाषा में अभी भी ज्यों-का-त्यों प्रयोग होता है।

आकृति अथवा अन्य रूप-रंग के श्लोक 'रग' शब्द ने अपना रूप ज्यों-का-त्यों बनाए रखा है। इसी प्रकार रूपवान् का अर्थ सुन्दर अथवा मनाहर है। 'रग' को सूचित करने वाले शब्द 'वर्ण' को मलय भाषा में 'रोषा' के रूप में अंगीकार किया हुआ है। संस्कृत का 'पञ्चवर्ण' (अर्थात् पाँच रंग वाला अथवा बहु-रंग) शब्द मलय में 'अचरोण' के रूप में विद्यमान है।

मलयेशिया के ग्रामीण लोग भी 'ऋषि' के लिए 'रेसि' शब्द का प्रयोग करते हैं। किसी मुनि अथवा दृष्टा के लिए प्रयुक्त 'ऋषि' के प्रति आज भी उसको अत्यधिक श्रद्धा है। 'रत' (संस्कृत का 'रथ') साधारण रथ भी है और देवताओं का पक्ष-युक्त, उड़ने वाला रथ भी है। 'रस' स्वाद, सुगन्ध, चेतना, अनुभूति भी है और मूल संस्कृत के समान 'पारा' भी है।

मुचि शब्द और स्पष्ट, साफ है (सोच और स्मरण है) अतः, संस्कृत की ही भाँति 'महा-मुचि' का अर्थ 'अति बृद्ध' है। मलयशिवावासी इस शब्द का प्रयोग ईश्वर के पदनाम-हेतु करते हैं। मुआमी (स्वामी) प्रभु और रक्षक-गुरु है। मुअरा (स्वर) ध्वनि है, और मुअर्ग (स्वर्ग) का उच्चारण गर्म अथवा लोगों के रूप में भी किया जाता है। भारत के ही समान 'सिम' एक मिह—गक शेर का श्लोक है, और ध्वनिगत नामों के साथ जोड़े जाने वाला अन्य प्रत्यय है। इसका संस्कृत व्युत्पन्न शब्द सिगासन (मिहामन)

सिंह के आसन अर्थात् सम्राट की राजगद्दी का द्योतक है। 'सत्य' का उच्चारण 'मेनिया' है और (संस्कृत में सत्यवान्) 'सेतियावान' का अर्थ सातत्य, अटूट, विश्व-विश्वसनीयता, आस्था और स्वामिनिष्ठा है। भृगुसन्तुषा (भृगु-सन्तुष-संस्कृत-शब्द है मलयवासी जिसका प्रयोग सामान्य पशुओं के लिए करने है। 'सेव' सभी का द्योतक संस्कृत का 'सर्व' शब्द है, और इसका प्रयोग सेव-सकनिया (सर्व-साकन्य) अथवा सेव-सेमेस्ता-सकनियान (सर्व-समन्-साकन्य) आदि में उपसर्ग के रूप में किया जाता है।

मन्वेर्णिया में प्रयोग में आने वाले हिन्दू पौराणिक नामों में सेरि राम (श्री राम) और अजुन है (जिसका उच्चारण 'रजुन' होता है)। अप्सरा, शिव, विष्णु, मन्त्री (मन्त्री—परामर्शदाता), राजा, महाराजा अपने मूल संस्कृत और उच्चारण बनाए हुए हैं। पौराणिक सर्प—राहु अभी भी मलय भाषा में विद्यमान है। राहु चन्द्र की शीप-शिला है। भारतीय पुराणों में राहु के कारण ग्रहण उस समय होता है जब सूर्य या चन्द्र को वह 'घस' लेता है मलयवासी इसके बारे में अभी भी उसी प्राचीन हिन्दू पौराणिक धृष्टा से बचा कर रहे हैं।

मलयवासी व्यक्ति किसी सम्मानित उद्देश्य व्यक्ति को पत्र लिखते समय (कति धेय) 'पूजी-पूजियान' सम्बोधन करते हैं। संस्कृत में यही 'परम पूज्य' अथवा 'पूजनीय' है। 'पूजा' प्रार्थना अथवा शोभा का द्योतक शब्द है, मलय भाषा में ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार संस्कृत में है।

उपवास वर्षान् पूजा रहना मलय भाषा में 'पुआस' है। (भूमि) पृथ्वी पतंगी है, और देवी के रूप में इसे संस्कृत भाषा के समान ही 'देवी पतंगी' (देवी पृथ्वी) सम्बोधन किया जाता है। 'परणामा' पूर्ण चन्द्र (की पूर्णिमा) है और रात की द्योतक है। 'पेटेक्सा' (परीक्षा) परीक्षा, जाँच, परीक्षण, पूछताछ है। मुख्य, संघ, सर्वोच्च का अर्थ-द्योतक 'परदान' (प्रधान) अथवा भुव भस्मन् अर्थ ज्यों का त्यों बनाये हुए है। प्रधानमन्त्री को 'परदान मन्त्री पटिन' कहते हैं जिसका अर्थ ऋषि अथवा विद्वान् व्यक्ति होता है। स्वभाव अथवा चरित्र का अर्थ-द्योतक 'प्रकृति' शब्द मलय भाषा में 'पतंगी' उच्चारण किया जाता है। 'बुदि-पेकती' (संस्कृत का 'बुद्धि-प्रकर्ष') अथवा धनोपार्जन का अर्थ का परिभाषक शब्द है। भारत के ही

समान मुख्य या प्रधान के द्योतक के रूप में 'पति' अल्प शब्द प्रयुक्त होता है। परिणामतः, मलयवासी व्यक्ति 'अधिपति' (सर्वोच्च स्वामी, मुखिया) के रूप में इस शब्द का प्रयोग करते हैं। पद अथवा श्री-पद युवराज के पावन चरणों की ओर इंगित करते हैं।

हिन्दू, संस्कृत सभ्यता केवल मलय तक ही सीमित नहीं थी। यह बोनियो, फिलिपाइन्स, कोरिया, चीन और जापान जैसे पश्चिम दिशा में भी परिग्रास्य थी।

यदि निकटवर्ती बोनियो के घने जंगलों की पूरी तरह खुदायी की जाये, तो वहाँ पर प्राचीन हिन्दुओं के प्रभुत्व के अनेक ऐतिहासिक स्मरण-चिह्न उपलब्ध हो जाएंगे। (बोनियो में) ब्रूनी के मुलतान की उपाधि 'सेरि भगवान्' अर्थात् श्री भगवान् (सर्वशक्तिमान् प्रभु) थी। आजकल क्योंकि वह मस्तनत संस्कृत से बिछुड़कर पृथक् हो गयी है, अतः उस उपाधि का गलत अर्थ 'शाही सलाहकार' लगाया जा रहा है। सन् १९७० ई० में, ब्रूनी की भुसय बन्दरगाह का नाम सेरि भगवान् अर्थात् प्राचीन, हिन्दू संस्कृत उपाधि के नाम पर 'श्री भगवान्' रखा गया था। इस तथ्य से इतिहास-लेखकों के समक्ष स्पष्ट हो जाना चाहिये कि मुलतान के हिन्दू पूर्वजों का ज्ञान प्राप्त करना और यह पता करना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है कि वह हिन्दू शासक क्यों और कैसे इस्लाम-धर्म में धर्म-परिवर्तित हो गया था।

बोनियो का एक भाग 'सारवाक' एक ब्रिटिश व्यक्ति के सम्मुख अपनी प्रभु-सत्ता गँवा बैठा था। फिर भी, 'सारवाक' का वह श्वेत अंग्रेज शासक 'राजा' के नाम से ही जाना जाता था। वह 'सारवाक' नाम स्वयं ही संस्कृत भाषा का है। अतः, भारत सरकार और उन पूर्वी क्षेत्रों में स्थित हमारे दूतावासों का यह कर्तव्य होना चाहिये कि वे बोनियो और सारवाक के क्षेत्रों का एक विशाल पुरातत्त्वोप सर्वेक्षण प्रारम्भ करें। एक ही मूल-संघ के उन देशों में मिलने वाली वस्तुओं में धर्म-ग्रन्थों, मन्दिरों, भक्तों, प्रतिमाओं, चित्रों, सिक्कों और शिलालेखों के होने को सम्भावनाएँ हैं। इस प्रकार, ये उपलब्धियाँ न केवल भारतीय, अपितु विश्व-इतिहास को भी समृद्ध करेंगी।

यद्यपि भौगोलिक इकाई के रूप में बोनियो एक अकेला विशाल द्वीप

है, तथापि राजनीतिक दृष्टि से यह दो भागों में विभक्त हो चुका है। ज्वेत अंग्रेज राजा के अधीन वाला भाग 'मारवाक' साम्राज्य कहलाता था, जबकि इस शासन के अधीन बना जाने वाला शेष भाग और जो अब स्वाधीन इण्डोनेशिया सरकार का एक भाग है—'इण्डोनेशिया' कहलाता था। किन्तु इण्डोनेशियायी लोग अपने देश को जिस नाम से पुकारते हैं, वह प्राचीन भारतीय नाम 'कावीमन्वन' है। काली तो मुप्रसिद्ध भारतीय देवी है जिसको भारतीय शासकगण अत्यन्त श्रद्धापूर्वक पूजते रहे हैं।

'इण्डोनेशिया' शब्द प्रायः आमक रूप में समझा जाता है, और उसकी व्याख्या भी अशुद्ध, असत्य ही की जाती है। सामान्यतः, यह अनुभव नहीं किया जाता है कि यह शब्द किसी भी प्रकार 'एशिया' का द्योतक नहीं है। 'नेशिया' तो द्वीपों के समूह का द्योतक है। इस प्रकार, 'इण्डोनेशिया' का अर्थ भारतीय द्वीप-समूह है। कहने का तात्पर्य यह है कि दम से बारह हजार प्रशान्त द्वीपों में से अधिकांश द्वीप (न केवल 'इण्डोनेशिया' नाम से पुकारी जाने वाली राजनीतिक इकाई में सम्मिलित द्वीप-समूह ही) प्राचीन भारतीय विश्व-साम्राज्य के ही भाग थे। प्राचीन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में इन सभी द्वीपों को 'द्वीपान्तर' ही, सामूहिक रूप से, कहा करते थे। संस्कृत भाषा में द्वीपान्तर का अर्थ 'अन्य द्वीप' भी है, किन्तु प्राचीन भारत की विशाल प्रशान्त-सीमाओं के लिए प्रयोज्य होने पर, 'द्वीपान्तर' शब्द का अर्थ 'अमरीकी और एशियायी महाद्वीपों के मध्य स्थित द्वीप-समूह' है। यह तथ्य उस पर्यायवाची शब्द से भी प्रत्यक्ष है जिसको बाबा-बासो लोग इस विशाल देश का पदनाम प्रकट करने के लिए प्रयोग करते हैं। वे इसे 'भूम्यान्तर' कहते हैं जो 'एक पृथक् प्रदेश' का संस्कृत-शब्द है। इसे बाबा की भाषा में 'नूसान्तर' भी कहा जा सकता था क्योंकि वहाँ 'नूसा' का अर्थ 'द्वीप' है।

विश्वभारतीय प्राचीन युगों में सम्पूर्ण पृथ्वी की शोधना करने वाले विभिन्न प्रिय भारतीयों के निर्देशक सूत्र थे—'चरन्वेति' (चलते रहें—जाने-ही-जाने चलते रहें), 'हृष्यन्तो विश्वमार्यम्' (हम सब विश्व को सन्ध, धिष्ट, धृष्ट, कृत्यानिष्ठ, ईश्वर से भय रखने वाला, शिक्षित

आदि-आदि—बनाएँ) और 'वसुधैव कुटुम्बकम्' (सारा संसार एक परिवार—एक इकाई है)।

उपर्युक्त तीन सिद्धान्तों से प्रेरित होकर जिस समय माहमों और परहितवादी प्राचीन भारतीय लोग प्रशान्त महासागर के विशाल विस्तार को पार करके विजित प्रदेशों की रूपरेखा तैयार करने लगे और प्रशासनिक व शैक्षिक सीमा-चीकियाँ स्थापित करने लगे, तब उन्होंने भारत से चलते हुए पूर्व और दक्षिण के विभिन्न द्वीप-खण्डों को अति मनोरम नाम प्रदान किये। आधुनिक 'जावा' नाम 'जौ' अन्न-कण की आकृति पर संस्कृत-भाषा के 'यवद्वीप' से ही व्युत्पन्न है। यह तथ्य विश्व की रूपरेखा तैयार करने और चित्रण प्रस्तुत करने में प्राचीन भारतीयों की निपुणता को पुष्ट करता है। जबतक उन्होंने किसी भानचित्र पर, चारों ओर के देशों से घिरे हुए उस सम्पूर्ण द्वीप को अंकित न किया हो, तबतक वे लोग इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते थे कि उस द्वीप की आकृति 'जौ' कण के समान थी।

भारतीय लोगो ने यव-द्वीप को हजारों-हजारों वर्ष पूर्व खोज निकाला होगा और यवद्वीप के रूप में आधुनिक जावा की रूपरेखा तैयार की होगी। इस तथ्य की प्रत्यक्ष रूप में पुष्टि इस बात से होती है कि भारत का सर्व-प्रथम महाकाव्य रामायण यव-द्वीप का उल्लेख करता है।

'सीलोन' शब्द मूल संस्कृत नाम 'सिंहल' का अपभ्रंश रूप है। इसी द्वीप को प्राचीन भारतीय लोग 'आम्रद्वीप' अर्थात् आम की आकृति वाला द्वीप बोला करते थे। यह बात इस तथ्य को भलीभाँति दर्शाती है कि संस्कृत के प्रादेशिक नाम प्रायः उस भूमि की आकृति को भी प्रकट कर देते थे। प्राचीन भारतीय अन्वेषक, प्रशासक, अध्यापक आदि को, जो दूर-दूर स्थित देशों में जाया करते थे, सवृत्तिक के रूप में वर्णन किया जाता था।

मलय प्राय द्वीप का स्वयं अपना नाम भी 'मलय' संस्कृत शब्द से ही व्युत्पन्न है। इसका अन्य नाम 'वग' था जो वग की प्रचुरता से ही व्युत्पन्न है क्योंकि संस्कृत 'वग' का अर्थ 'टीन' है। अन्य द्वीप 'सुमात्रा' और 'जाली' भी संस्कृत नाम हैं।

फिलिपाइनस सहित इन सभी द्वीपों में दक्षिण भारत की भारतीय

मिथिया नवी जनाइटी (ईसा) तक प्रभावी थी। चौथी शताब्दी की मार-सीय मिथि में सम्पूर्ण भाषा में लिखित, ऐसा ही एक शिलालेख चार अष्ट-कोणायक प्रस्तर-स्तम्भों पर कालीमन्थन क्षेत्र के दक्षिण-पूर्व में स्थित कोटि-प्रदेश (आधुनिक बोतियो) में मिला था।

उस शिलालेख में हिन्दू सम्राट् मूलवर्मन द्वारा सम्पन्न किये गये एक महान् अवशेष-यज्ञ का वर्णन है, जिसमें उस सम्राट् ने २०,००० गौं काहाणों को दान की थीं। संयोगवश, इससे यह भी सिद्ध होता है कि अद्वितीय हिन्दू सरकार ने बोतियो और अन्य प्रशांत सागर के प्रदेशों में समृद्ध विकसित गौ-आलाएँ—गौ-सवधन गृह भी प्रस्थापित किये थे। सामरिकों की निरुत्क, सामुदायिक महत्त्वपूर्ण सेवा करने के लिए इस प्रकार के दान में निश्चयी हिन्दू काहाणों का पुरोहित-वर्ग पाठशालाएँ औपचारिक, चिकित्सालय, प्रशासनिक कर्मचारी विद्यालय आदि का भली-भाँति संचालन कर पाता था। अवशेष-यज्ञ करना हिन्दू प्रभुमत्ता का प्रतीक था। सम्पूर्ण प्रशांत प्रदेश जिस विशाल हिन्दू साम्राज्य में सम्मिलित था, उसका नाम शीमेन्ट साम्राज्य था। उन क्षेत्रों के निवासी पन्द्रहवीं शताब्दी तक हिन्दू ही थे। उसके बाद बवंर अरब लोगों ने उनको मुस्लिम धर्म स्वीकार करने पर बाध्य कर दिया।

उन क्षेत्रों की हिन्दू समृद्धि का वर्णन करते हुए, भारत विद्या की महान् विभूति स्वर्गीय डॉक्टर रघुवीर ने लिखा था कि इण्डोनेशियाई लोग, विशेष रूप से सुमात्रा, जावा और बाली के निवासी शिव, विष्णु, तारा, बुद्ध और बौद्धमत का अनुसरण करते हुए अच्छे हिन्दू बने रहे। ये द्वीप भारत के समान ही थे। उनकी सभ्यता अद्वितीय, अनुपम है। जावा के मध्य में धान, केनो और नारियलों से घिरी पहाड़ी के ऊपर स्थित बो-रो-बुदुर की ममता भारत का कोई निर्माण नहीं कर सकता। यह शक्ति अनुपम, एकमव है। प्रत्येक छुड़ा ऊपरी आध्यात्मिक सीढ़ी का परिचायक है। भूतकलाओं में घिरा हुआ क्षेत्र पाँच किलोमीटर अथवा भीम बीम है। इनके कलाकार अवश्य ही भारत के महान्तम मूर्तिकारों द्वारा प्रशिक्षित किये गये होंगे। उनकी मूर्ताकृतियाँ भारतीय हैं, उनकी कला युवा की शारदा है और उनकी कथाएँ जातकों में से हैं। राजा जिनि

का चरित्र इतनी मार्मिकता में चित्रित किया गया है कि वैया दृश्य भाग्य में भी विरला ही है, लगभग अप्राप्य है। उस दृश्य में राजा जिनि को अपना ही शरीर-मांस काटकर तराजू में तोलने हुए दिखाया गया है जिसमें वे मृत कर रहे हैं कि दूसरे पलड़े में बैठे हुए बाज के बगवर उनका मांस टा सके। भारतीय साहित्यिक यात्राओं के सभी चित्रण की पुनर्रचना हेतु भारतीय व्यापारिक जहाज के दृश्य बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। हमके आने और सक्रियता, जो बीते हुए युग के कला-कौशल की अदभुत, अनुपम अमूल्य निधियाँ हैं, भावी पीढ़ियों द्वारा सदा मगरहना की पात्र रहेंगी और उनको सदा प्रेरणा भी प्रदान करती रहेंगी।

डॉक्टर रघुवीर लिखते हैं—“ग्रामवचन-संकुल बोरो-बुदुर में चट्टान दूरी पर स्थित नहीं है। इसके अंश कोई अन्य स्मारक न तो भारत को ज्ञात है, और न ही (विश्व के) अन्य किसी निकटवर्ती अथवा दूरस्थ देश को”। रामायण के समानान्तर ही, कृष्णायन के नाम में विख्यात, भगवान् कृष्ण की जीवन-शीलार्थ यहाँ चित्रित हैं—देवी बालक कृष्ण के अद्वितीय अनुल बलशाली हाथों में शक्तिशाली दैत्य के टुकड़े-टुकड़े करके दिखाये गये हैं। एक अन्य स्थान पर, कुम्भकर्ण की निद्रा में आगूत करने के लिए शस्त्रों की विशाल ध्वनियाँ और हाथियों की चिंघाड़े चित्रित की गयी हैं, जो स्वयं में उत्कृष्ट खेपी की कला-कृतियाँ हैं।

“ग्रामवचन में विभूति को समर्पित मन्दिरों की मुख्य त्रयी चार बुना-कार पकितियों में बने छोटे-छोटे देवस्थानों से, मूलरूप में, घिरी हुई थी। अ-धर्मनिष्ठों द्वारा विध्वंस के साथ-साथ (अर्थात् बवंर अरबों द्वारा सवनाश होने के साथ-साथ) समय में भी कम विनाश नहीं किया है। देवालयाँ की चौथी पक्ति का समूल नाश इन्हीं के कारण हुआ है। अब जो कुछ बच पाया है, वह आयतनकार पत्थरों के खण्ड-ही-खण्ड है”। हिन्दू-धर्म ने विदेशी बवंर आक्रमणकारियों के सम्मुख १३वीं शताब्दी से परास्त होना प्रारम्भ कर दिया था। पन्द्रहवीं शती समाप्त होते-होते, अरबों द्वारा भयंकर यातनाओं के शिकार होने पर, पुरुषों की हत्याएँ, महिलाओं के शील-भंग और घर सुट जाने पर, डर जाने के कारण अधिकांश निवासी इस्लाम-धर्म स्वीकार करने पर बाध्य हो गये थे।

इस क्षेत्र के अस्तित्व हिन्दू युवराज बानी चले आये। सीमागवज, बानी इस्लाम के स्पर्श से धृक् रह पाया, और भारत से बाहर एकमेव हिन्दू-प्रदेश के रूप में आज भी जीवित है।

प्राचीन जावायी गीतों का सम्बन्ध भारतीय महाकाव्य रामायण और महाभारत के कथानकों से है। जावा में छाया-नाटक भी भारतीय पौराणिक कथाओं और महाकाव्य की गाथाओं के राम और कृष्ण, अर्जुन-भीम और बलराम जैसे पात्रों के इर्द-गिर्द ही रहे जाते हैं। इण्डोनेशिया का (राष्ट्रीय) स्वज वाग बाना होने के कारण 'द्वि-वर्ण' कहलाता है, जो संस्कृत नाम है। इण्डोनेशियायी माविप्रान के पांच आभारभूत, मूल सिद्धान्त भी संस्कृत के 'एचशोल' शब्द से ही नामांकित हैं। गरी की वायु-सेवा (हवाई कम्पनी) का नाम 'गरुड' है जो महाकाव्य विष्णु का वाहन है। पुरानी जावायी भाषा के बड़े दक्षिण-भारत की पन्नव-लिपि से व्युत्पन्न है। इण्डोनेशियायी लोग अभी भी हिन्दू-धर्म मानते हैं और इसे तक-मम्बत् कहते हैं।

हिन्दू गण-गणितियों, पूजा-अर्चना, धार्मिक कृत्यों, इतिहास, सगोल-शास्त्र, अमोनिष-शास्त्र, जादू-टोना, प्रेम-आख्यान, प्राणियों का पूर्व-रूप से विश्राम-क्रम और पौराणिकता के सम्बन्ध में प्राचीन इण्डोनेशियायी पाठ-सामग्री हजार पन्नों में अधिक की संख्या में विद्यमान है—ऐसा विश्वास किया जाता है। जिन प्राचीन, हिन्दू राजाओं के राज्यकाल में उपर्युक्त विभिन्न विद्याओं का प्रचार-प्रसार समस्त प्रशान्त क्षेत्र में हुआ उनके नाम और उपाधियाँ कुछ इस प्रकार थे—श्री ईषान् विक्रम धर्मोत्तम देव, श्री मोरारज्य धर्मवज्र तैज-सत अमल विक्रमो-नृपदेव।

भारत में मध्येशिया, इण्डोनेशिया, बानियो, कोरिया, इण्डोचीन और फिलिपाइनस व पूर्व में जापान, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड और पश्चिम में अमेरिका तक फैले समस्त प्रशान्त-क्षेत्र में केवल हिन्दू जीवन-पद्धति ही व्याप्त थी। आधुनिक सन्दावर्षों में कहा जाय, तो हिन्दू धर्म ही एकमात्र धर्म था जो उन स्थानों के निवासियों को ज्ञात था। संक्षेप में कहा जाय तो यह सत्य है कि प्राचीन युगों में समस्त विश्व का एक ही धर्म था—और वह हिन्दू धर्मोत्तम धर्म था। विश्व-भर में इसका प्रचार-प्रसार प्राचीन हिन्दुओं की अछापी और परहितवादी भावना का प्रमाण है। विश्व-

इतिहास का यह अद्वितीय चमत्कार इस बात का भी साक्ष्य है कि प्राचीन भारतीयों ने न केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में ही, अपितु दूर-संचार व्यवस्था से लेकर निर्माण-तकनीक तक की जीवन की प्रत्येक विधा में महान् भौतिक प्रगति भी कर रखी थी।

अतः विदेश विभाग मन्त्रालय को चाहिये कि वे भारतीय दूतावासों पर इस बात का जोर डालें कि वे लोग मात्र नाच-गानों, खाने-पीने में ही मस्त न रहें। अनेक प्रमुख कर्तव्यों में से एक कर्तव्य यह होना चाहिये कि वे जिस-जिस देश में भी रहें, उस देश की पूर्ण परिचया, और-बीन करें और भारतीय पुरातत्त्व की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थलों को सुनिश्चित करें, उनको पुरातत्त्वोद्यम खुदाई कराएँ और उन स्थलों तथा वहाँ प्राप्त हुए स्मृति-चिह्नों को सुरक्षित रखवाएँ, और आतिथेयी सरकारों की सहायता से विशेषज्ञों द्वारा उन वस्तुओं का वर्गीकरण कराएँ। उनको आतिथेयी सरकारों की सहायता इस दृष्टि से भी करनी चाहिये कि वे अपनी भाषा, रीति-रिवाजों, नामों और उपाधियों में प्राप्य हिन्दू, संस्कृत सम्पर्क-सूत्रों को पुनरुज्जीवित कर सकें जिससे प्राचीन विश्व के एक सामान्य, हिन्दू, संस्कृत सांस्कृतिक परम्परा के आधार पर विश्व में एक सांस्कृतिक एकीकरण सम्पन्न हो सके, सांस्कृतिक एकता पुनः स्थापित हो सके।

: २१ :

प्राचीन इंग्लैंड हिन्दू-देश था

काल के अन्त प्रवाह में प्राचीन इतिहास उसी प्रकार भूलता जाता है जिस प्रकार प्रत्येक पीढ़ी अपने ऊपर की एक-दो पीढ़ियों को छोड़कर अन्य सभी पूर्वजों को अपनी स्मृति में ओझस कर देती है। अतः, चिरकाल पूर्व के एक हिन्दू साम्राज्य की स्मृति को भी विश्व ने भुला दिया है, तां इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

ब्रिटिश और अन्य ईसाई व इस्लामी राष्ट्रों के अभी कुछ समय पूर्व के उपनिवेशवादी साम्राज्य की अर्थात् स्मृतियों के कारण सम्भव है कि यह सम्भवा, कि इस्वीर किमी समय भारत का एक उपनिवेश था, ब्रिटिश लोगों ने विरोध, विरोध की भावना को उत्पन्न कर दे और भारतीय लोगों में ऐसी या बाधक होने की हीन भावना को जन्म दे दे।

भारतीय शिक्षक और अध्यापक प्रभासक भारत से सम्पूर्ण विश्व के गोलाघ के विभिन्न भागों में उस समय अति द्रुत गति से गए थे और सभी स्थानों पर फैल गए थे जब विश्व उन एकाकी आदिम समुदायों से जन-पुर्गित था जो मार्गदर्शन के लिए अन्धकार में भटक रहे थे। यह स्थिति ऐसी की जाती यूरोपीय प्रवासी जगती अमरीकी प्रायद्वीप में जा रहे हैं अथवा रोमन लोग अस्तव्य, अशिष्ट इन्डो में पदार्पण कर रहे हैं।

विश्व पर भारतीय शासनाधिकार की अन्य आह्लादकारी बात यह थी कि भारतीय लोगों ने स्वयं को अन्य लोगों से अछूता रखने अथवा तत्स्थानीय लोगों को डिमा, घटिया धोड़ी का नागरिक समझने के स्थान पर, उन स्थानों के निवासियों के साथ स्वयं को आत्मसात कर दिया वे जहाँ भी गये। इस समय की पूर्ण स्थिति, इण्डोचीनी-राज्यों और इण्डो-मैसिया पर पूर्णस्थिति का कह सकते हैं। वे सब भारत के उपनिवेश

के, वे सब हिन्दूधर्म की उद्घोषणा करने थे और भारतीय साम्राज्यों के योगक-दन्व थे तथापि उनकी जनमस्या में वे कोई भी व्यक्ति यह नहीं बता सकता कि उनमें से कौन-सा व्यक्ति भारतीय रक्त का है और कौन-सा व्यक्ति तत्स्थानीय-वंश का ही है।

प्राचीन भारतीय साम्राज्य का एक अन्य विशिष्ट, प्रथक् लक्षण यह था कि वह साम्राज्य सामूहिक और शैक्षिक ही था, राजनीतिक नहीं। विजित प्रथवा अपने अधिकार में लिये गए प्रदेश भारत के लाभायें सूटे-खमोटे नहीं गए थे, अपितु उनका प्रशासन तत्स्थानीय लोगों के हित के लिए वहाँ के लोगों द्वारा कराया गया था।

प्राचीन (भारतीय) हिन्दू विश्व-साम्राज्य का एक अन्य विशिष्ट गुण यह था कि हमने एक पुष्ट और प्रगतिशील शासन की रचना की थी। वे हिन्दू लोग अपने साथ विश्व आनुवंश की दार्शनिकता ले गये। हिन्दुओं ने विश्व के ऊपर कोई मोहम्मद अथवा ईसा नहीं घोषा था। उन्होंने अन्य लोगों के मकानों, भवनों आदि को भी नहीं जलाया था। तथ्य तां यह है कि जब हिन्दू लोग समस्त प्राचीन विश्व में फैले, तब निर्माणकला का किमी को ज्ञान ही नहीं था, और ये तो हिन्दू लोग ही थे जिन्होंने सर्वप्रथम विशाल उत्तम भवन, किलो और मन्दिरों का निर्माण किया। उन भवनों का निर्माण हिन्दू शिल्प-शास्त्र के अनुसार अर्थात् भारत में हिन्दुओं द्वारा विकसित वास्तु-कला की प्रणाली के अनुसार ही किया गया था। हिन्दू लोगों ने ही अरबों, तुर्कों, ईरानियों, मगोचो तथा अन्य समुदायों को शिक्षित किया था कि वे कैसे भवन किस प्रकार बनाए जाते हैं। इसी तथ्य में भारत और पश्चिमी एशिया में बने हुए ऐतिहासिक भवनों के मध्य सादृश्य का कारण भी स्पष्ट हो जाता है।

सम्पूर्ण भाषा और प्राचीन हिन्दू सभ्यता व सभ्यता के लिए सम्पूर्ण विश्व में विद्यमान विपुल दृष्टि, सम्मान और प्रेम की भावनाओं में यह भी मिट हो जाता है कि हिन्दुओं की कोई विरोधी, विनाशी, कुन्मिल भावनाएँ नहीं थीं।

अतः हम जब यह कहते हैं कि प्राचीन इंग्लैंड और ब्रिटिश द्वीपों पर किमी समय भारतीयों का शासन था, तो उस बात से रुष्ट होने का कोई कारण नहीं है।

सर्वप्रथम, हमें यही कहना है कि स्वयं 'इंग्लैंड' शब्द भी संस्कृत के युग्म शब्द 'आंग्ल-स्थान' का अपभ्रंश रूप है। मताब्दियाँ व्यतीत होने होने संस्कृत का 'स्थान' शब्द 'लैंड' में परिवर्तित हो गया है।

कहो यह उट-पटांग कल्पना समझ ली जाय, इसलिए हम स्पष्टीकरण, व्याख्या करना चाहते हैं। 'लैंड-स्टैंड' में अथवा विदेश नीतिविषयक किसी घामने पर अब कोई राष्ट्र 'स्टैंड' लेता है, उस 'स्टैंड' शब्द को हम कहते हैं कि वह संस्कृत का 'स्थान' है। इसी प्रकार, यह भी ध्यान रखने की बात है कि संस्कृत को चिकित्सा-शास्त्रविषयक शब्दावली 'ग्रन्थि' की अंग्रेजी भाषागत बतेंनी 'लैंड' है। ये उदाहरण प्रकट करते हैं कि अंग्रेजी का 'स्टैंड' शब्द संस्कृत का 'स्थान' शब्द ही है। अतः, प्राचीन इंग्लैंड के लिए प्रयुक्त संस्कृत का 'आंग्ल-स्थान' 'इंग्लैंड' हो गया है। जहाँ तक 'आंग्ल' उपसर्ग की बात है, पाठकगण यह तथ्य ध्यान में रख लें कि फ्रांस वाले अंग्रेज जागो को अभी भी उनके प्राचीन संस्कृत नाम 'आंग्लाइस' से ही पुकारते हैं, जिसका उच्चारण वे भोग 'आंग्ले' करते हैं। अंग्रेज लोगों का मूल नाम 'आंग्ल' संस्कृत शब्द से ही था—इसका अन्य संकेत 'आंग्लस' और 'आंग्लो' (मेकमन्स) से भी मिलता है। इस तथ्य से किसी भी व्यक्ति के मन में सन्देह नहीं रहना चाहिये कि 'इंग्लैंड' शब्द संस्कृत का वही 'आंग्ल-स्थान' शब्द है, मताब्दियाँ बीतते-बीतने जिसका उच्चारण आहिस्ता-आहिस्ता बदलता गया। इससे यह भी स्पष्ट हो जाना चाहिये कि अपने देश का नाम सम्पादन करने में अर्मेन जोष जिस 'दैत्य-लैंड' शब्द का उच्चारण करते हैं, वह 'दैत्य' की भूमि' अर्थात् 'दैत्य-स्थान' ही है, अन्य कुछ नहीं। और, यह तो सर्वज्ञात ही है कि दैत्य प्राचीन हिन्दू धर्मग्रन्थों में बारम्बार उल्लेख किया गया सम्प्रदाय है। इस दैत्य समुदाय का नाम भारतीय देवी 'दिति' के नाम के व्युत्पन्न है जो उनकी माता थी। इस 'दिति' शब्द से ही अंग्रेजी का 'डीति' (देवी) शब्द बना गया है। अतः, जहाँ कहीं 'लैंड' शब्द प्रयुक्त मिले, उसे गुरम यह समझ लेना चाहिये कि यह संस्कृत का स्थान शब्द है।

यह जो अभी कुछ पहले का ही इतिहास है कि लगभग १५० वर्षों तक भारत ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। अब भारत ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन हो गया, अब इतिहास ने एक पूरी परिष्कार कर ली भी क्योंकि ब्रि-

ब्रिस्मरणीय अतीत में इंग्लैंड भी भारत का एक उपनिवेश रहा था। उस समय भारत का साम्राज्य दूर-दूर तक फैला हुआ था।

भारत के विलुप्त और विस्मृत साम्राज्य की कथा भी उसी विधि से पुनः रची जा सकती है जिस विधि से परीक्षा-भवन में बैठे छात्र अधूरे वाक्यों में ठीक शब्दों को भरकर वाक्यों को पूरा कर लेते हैं। विलुप्त इतिहास का पुनर्लेखन भी सूत्रों की टूटी शृंखला में विलुप्त सूत्र प्रदान करके किया जा सकता है।

भारत के प्राचीन साम्राज्य के चिह्नों को आंशिक रूप में जानबूझकर विनष्ट किया गया था और आंशिक रूप में अज्ञानवश दो साम्राज्यवादी विजयों की अनुवर्ती लहरों के कारण ये अवशिष्ट चिह्न समाप्त-प्रायः हो गये। ये लहरें ईसाइयों और विध्वंसक अरबों व उनके अधीनस्थ साधियों की थी।

भाइए, हम सब सर्वप्रथम इंग्लैंड की कुछ वस्तियों के नाम लें। इंग्लैंड में अन्त्य 'बुरी' शब्द सामान्य है। कुछ उदाहरण हैं थ्यूसबुरी, आइसबुरी और वाटरबुरी। यह 'बुरी' प्रत्यय संस्कृत का 'पुरी' ही है, यथा सुदामापुरी, मुम्बापुरी और जगन्नाथपुरी में। यह कोई अति दूरस्थ कल्पना न होने का प्रमाण स्याम देश के अनेक नगरों के नाम हैं, यथा राजबुरी, चोलबुरी और फेंचबुरी। अब यह भलीभाँति ज्ञात है कि स्याम देश प्राचीन हिन्दू साम्राज्य का एक भाग था और स्यामी भाषा अपभ्रंश संस्कृत है। इस तथ्य से यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिये कि विश्व में प्राप्त किसी भी वस्ती अथवा नगरों का स्रोतक अन्त्य 'बुरी' शब्द स्वयं सिद्ध करता है कि वह नाम प्राचीन संस्कृत-भाषी हिन्दुओं द्वारा उस समय दिया गया था जब उन लोगों ने उन क्षेत्रों पर शासन किया था। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि सुदूरस्थ इंग्लैंड पर भारत के प्रभुत्व के सभी प्रस्थल रूप में ऐतिहासिक चिह्न समूल नष्ट हो जाने के बाद भी इंग्लैंड की कुछ वस्तियाँ संस्कृत अन्त्य नाम अभी भी अपने प्रातः में जोए हुए हैं। जहाँ तक इस प्रमाण के सम्बन्ध में यह सिद्ध करने का प्रश्न है कि हमारा यह आधार अति सुदृढ़ है, हम अंग्रेजी नामों को अपने हृदय में समेटे रहने वाले भारत का समानान्तर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जहाँ नागार्लैंड, कनाट प्लेस और किंग्स सर्कल जैसे अंग्रेजी नाम अभी भी

प्रचलित है यद्यपि भारत में ब्रिटिश राज्य-शासन की समाप्ति हुए तीन दशकों से भी अधिक अवधि बीत चुकी है।

हम अब एक अन्य प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। आइए, हम पंचांग के अद्वैतत्व के समय तारीख बदलने का ब्रिटिश नियम ले। हम अब इस अध्याय पर विचार करने लगते हैं, तो स्पष्ट दिखाई देता है कि यह कोई निराल्प बेहद ही है कि मात्र समय अर्थात् तारीख बदलने के लिए ही कोई व्यक्ति रात्रि में ठीक बारह बजे ही अपनी प्रगाढ़ निद्रा में व्यवधान उत्पन्न करे। इस कट-पटाई कार्य को सारे जीवन कौन व्यक्ति करेगा? माह ही माह रात्रि में जब सभी लोग थोड़े बेचकर सोते हैं और सब ओर पोर मन्त्रकार तथा मन्त्राटा होता है, तब किसी व्यक्ति को यह कैसा आभास होता है कि इस समय रात्रि के साढ़े ग्यारह बजे होंगे अथवा डेढ़। अद्वैतत्व का विचार यही है तारीख-परिवर्तन करने की इस ब्रिटिश-पद्धति की धूर्तानि उस समय से है जब इंग्लैंड भारत का एक उपनिवेश था। आइए, हम इसे स्पष्ट करें।

भारतीय लोग दिन का आकलन सूर्योदय से सूर्यास्त तक करते हैं। भारत में, भारतीय समय के अनुसार, सूर्य का उदय प्रातः लगभग साढ़े पांच बजे होता है। भारतीय और चीनबिच साध्यमिक समय के बीच बर्फ साढ़े पांच बजे का अन्तर होता है, इसलिए इंग्लैंड में उस समय रात्रि के १२.०० बजे होते हैं जब भारत में सूर्योदय होता है। इसलिए, जब चीन हुए एन में भारत इंग्लैंड पर शासन करता था, तब भारत से ममस्त विश्व को यह संकेत प्रेषित किया जाता था कि सूर्योदय के समय भारत अपनी निधि में परिवर्तन कर रहा था। उस संकेत को सुनने पर, प्राचीन इंग्लैंड के निवासियों को भी अपने-अपने विस्तारों में अटपट निकलना पड़ता था और कर्त्तव्य बदलनी पड़नी थी। उस समय, अति दूर तक विस्तृत उस विशाल भारतीय साम्राज्य के इंग्लैंड नामक कोने में अद्वैतत्व होती थी। इतिहास में पूरी परीक्षा का मी है। इसलिए, भारत ने भी अद्वैतत्व के समय तारीख बदलने की परीक्षा। चीन का अन्धाधुन्ध और अज्ञान-बल अंगीकार कर लिया है। यह इतिहास की विषय विद्वत्त्व है। भारत ने विश्व के लिए विश्व समय का निर्धारण किया था, वही समय परिवर्तित, विद्वपित होकर

भारत की ही अंगीकार करना पड़ रहा है। हम आज कहते हैं कि स्वतन्त्र भारत दिन और तारीख का प्रारम्भ करने के लिए सूर्योदय से ही ममस्त आकलन करने की अति प्राचीन भारतीय पद्धति को पुनः शिरोधार्य कर लेगा, उसी का व्यवहार प्रारम्भ कर देगा।

अपने ममकालीन अनुभव से भी सिद्ध किया जा सकता है कि उपनिवेश अपने स्वामी देश के अनुकूल ही समय का आकलन करते हैं। द्वितीय विश्व-युद्ध के समय विशाल, अधीनस्थ प्रशान्त क्षेत्रों के प्रशासन पर प्रभावी जापानी अधिकारीगण अपनी घड़ियां टोकियो-समय के अनुसार ही रखने लगे। जबतक उन क्षेत्रों पर जापानी प्रभुत्व रहा तबतक टोकियो समय के मन्दमं में ही सभी समय-मारणियों का उल्लेख किया जाता था। इसी प्रकार जब भारतीय प्रशासक इंग्लैंड पर शासन करते थे तब वहाँ की सभी घड़ियां भारत के सूर्योदय के अनुसार ही मिली रहती थीं। यहाँ 'घड़ियों' से तात्पर्य समय-मापन का धन्व है जो उस समय प्रयाग में रहा होगा। भारतीय लोगों द्वारा लक्ष-प्रतिक्षण का भी हिमाच-किताब रखना उनकी पल-प्रतिपल की अतिमूर्ख नाक्षत्रिक-विद्या मन्त्र-धी निपुणता से स्वयं सिद्ध है।

किसी समय इंग्लैंड पर भारत का शासन होने का एक अन्य प्रमाण इस नध्य में उपलब्ध है कि सन् १७५२ ई० तक इंग्लैंड का नव-वर्ष २५ मार्च को ही प्रारम्भ होता था। वर्ष का यथावयं समय वही है जब भारतीय नूतन वर्ष प्रारम्भ होता है। सन् १७५२ ई० में ममद के एक कानून द्वारा इंग्लैंड ने अपनी इच्छा से ही अपना नव-वर्ष दिवस पहली जतबरी धापित कर दिया। चूकि २५ मार्च के दिन ही भारतीय विक्रम-संवत् प्रारम्भ होता है इसलिए अनुमान है कि इंग्लैंड विक्रमादित्य के भारतीय साम्राज्य का एक भाग था। विक्रमादित्य भारतीय कथाओं में व्याप्त है। उसे महान् सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है। शासकों को महान् तभी समझा जाता है जब वे बड़े-बड़े साम्राज्यों पर नियन्त्रण रखते हैं। अतः विक्रमादित्य को सत्य और न्याय के गुणों के लिए स्मरण रखना तो ठीक ही है किन्तु उसको इसलिए भी चिर-स्मरण रखना चाहिये कि उसने विश्व के

दूर-दूर तक स्थिति भागों में भी अपना प्रमुख प्रशासन प्रदान किया था—
 ऐसा प्रतीत होता है। उन स्थानों में इंग्लैंड भी एक भाग था।

इंग्लैंड द्वारा मार्च का वर्ष का प्रथम मास माना जाना (एक्स-मास)
 'X-मास' शब्द द्वारा भी सिद्ध किया जा सकता है। यह 'X-मास' शब्द तथ्य
 रूप में १०वें मास का ही अर्थवाचक है क्योंकि रोमन लिपि में १० का 'X'
 निक्षेप है और संस्कृत में 'मास' का अर्थ महीना है। इस प्रकार 'X-मास'
 शब्दावली गमन शब्द 'X' और महीने के छोटक संस्कृत शब्द 'मास' का एक
 विशिष्ट संयोग मात्र ही नहीं है अपितु दिसम्बर महीने की समाप्ति के आस-
 पास बनाई जाने वाली गणितों के मप्ताह के लिए अशुद्ध अर्थबोधक शब्द भी
 है। एक महीने को एक मप्ताह के समानक बनाना अंग्रेजी भाषा और
 परम्परा का घोर दोष है क्योंकि अंग्रेजी भाषा अपना संस्कृत-आधार को
 चुकी है।

इस बात को इस तथ्य में भी सिद्ध किया जा सकता है कि 'दिसम्बर'
 शब्द स्वयं ही संस्कृत शब्द है और वास्तव में इसका अर्थ 'दशवीं' महीना
 ही है। कारण यह है कि संस्कृत में दश (जिसका अपभ्रंश अंग्रेजी 'डिस'
 है) का अर्थ एक '१०' के लिए ही है। इसका एक अन्य प्रमाण 'डेसिमस'
 (दशमक) शब्दावली है जो १०वें स्थान के लिए भारतीयों द्वारा
 आविष्कृत गणितीय बिन्दु-चिह्न है। वहाँ भी 'डेसि' का अर्थ '१०' ही है।
 गमन में निक्षेप पर यह 'X' ही होगा। (डिस + एम्बर) में (अम्बर)
 एम्बर उपमा संस्कृत आकाश-चक्र का छोटक है। चूँकि आकाशमण्डल के
 १२ चिह्न (घात) हैं, इसलिए प्राचीन संस्कृत परम्परा ने एक आकाशमि-
 मास के लिए मास निश्चित कर दिया जो मार्च से प्रारम्भ होता था। तद-
 नुसार, दिसम्बर मास वर्ष का १०वाँ महीना हो गया जैसाकि इसके नाम
 'दिसम्बर' (दिसम्बर) अर्थात् दश + अम्बर से स्पष्ट होता है। वही १०
 वाँ महीना जब इसे गमन शब्द के साथ संस्कृत में लिखें तो यह 'X' अर्थात्
 १०वाँ मास (महीने का संस्कृत शब्द) हो जाना है। इससे अंग्रेजी परम्परा
 के आविष्कारों के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट हो जाना चाहिये कि वे 'X-मास'
 अर्थात् १०वें महीने को दिसम्बर मास के अन्तिम सप्ताह के समानक रूप
 में ध्वस्त करके बार बदल कर रहे हैं। इसलिए 'X-मास' और

'दिसम्बर' संस्कृत शब्दावली, जो हिन्दूवर्ष के १०वें महीने की समान रूप
 में पर्यायवाची है, अभी भी अंग्रेजी में और अंग्रेजी परम्परा में प्रयुक्त होती
 है। उनका इस प्रकार प्रयुक्त होना सिद्ध करता है कि प्राचीन इंग्लैंड किसी
 समय भारत का एक उपनिवेश था।

स्वयं १०वें महीने का समारोह अर्थात् X-मास के उत्सव भी जिन्हें
 ईसाई-पूर्व समझने की गलती करते हैं, एक अति प्राचीन हिन्दू कृष्णयान
 समारोह है जो उस दिन की स्मृति का प्रतीक है जिस दिन हिन्दुओं के
 अवतार भगवान् कृष्ण ने (जिनके नाम की अशुद्ध वर्तनी कृष्ण अर्थात् क्रिष्ण
 — काइस्ट हर्ड) कुरुक्षेत्र में दयारुद्र होकर अपने योद्धा-मक अर्जुन की गीता
 का महोपदेश दिया था। कृष्ण का आस्त्यासन रथ था जिसे संस्कृत में
 'यान' कहते हैं। इससे हमें 'कृष्णयान' शब्द प्राप्त होता है जो जनाभियों
 के कालान्तर में कृष्ण-यान अर्थात् क्रिश्चियन की अशुद्ध वर्तनी में परिवर्तित
 हो गया। दिसम्बर का ही महीना था जब भगवान् कृष्ण ने महाभारत-युद्ध
 के प्रारम्भ होने पर अपना चिर-स्मरणीय महोपदेश दिया था। अतः, 'कृष्ण-
 यान' का अर्थ कृष्ण का रथ है।

सभी तथाकथित ईसाइयों द्वारा मान्य यह एक ऐतिहासिक तथ्य है
 कि क्रिसमस (कृष्णमास) एक पानोत्सव है जिसकी ईसा-पूर्व काल की
 परम्परा है। भगवान् कृष्ण के उस सुप्रसिद्ध उपदेश की भव्य परम्परा मान-
 कर समस्त विश्व में उस समय प्रचारित किया गया था जब महाभारत के
 युद्ध के बाद कुरुवंश के सभी एकत्रित शासक और सदस्य अपने-अपने राज्य-
 क्षेत्रों को वापस लौट गए थे। उन लोगों ने उस महायुद्ध और भगवान् कृष्ण
 के उस महोपदेश की पुण्य-स्मृति को समूह-गान और समूह-नृत्यों के आनन्द-
 मय समारोहों द्वारा चिर-स्मरणीय बनाए रखा। सभी ईसाइयों द्वारा
 शिरोधार्य एक अन्य ऐतिहासिक तथ्य यह है कि काइस्ट की जन्म-तिथि
 किसी को भी ज्ञात नहीं है। इस प्रकार, वास्तविक तिथि के अभाव में ही
 एक काल्पनिक, अनुमानित तारीख जन्म-तिथि मान ली गई है जो २५
 दिसम्बर है। अतः न तो २५ दिसम्बर का और न ही क्रिसमस रंग-रतियों
 का कोई आधार है। किन्तु इन दोनों का एक हिन्दू कृष्णयान आधार है
 अर्थात् जिस दिन भगवान् कृष्ण ने अपना सुप्रसिद्ध महोपदेश दिया था, वह

नर नाच का दिन ही था। चूँकि सीता का वह महापदण शास्त्रिक रूप में सीता ही है, इसलिए उसकी पुण्य-स्मृति भी तयार्कथित निश्चयन (कुरणयान, साधुहृदय गान द्वारा हो को जाती है।

हम चिरिद्वयन सीता का कुरणयान नाम अध्याय कुरण-सम्प्रदाय के प्राचीन गुरुपांथ हिन्दू हान के इस विषय पर सविस्तार अन्वय चर्चा करेंगे, तथापि यहाँ पर इतना उल्लेख अवश्य करेंगे कि इन्हें ई की गानियों-वाजारा में गृहन बापों हर कुरण गान की मध्य प्रकार इस गान की परिचायक है कि इतिहास पुन एक परिग्रहा कर रहा है।

फार्सीसी नाम सभी प्रकार की अंग्रेजी वस्तुओं के लिए प्राचीन संस्कृत भाषा का ही उपयोग करने है। फार्सीसी शब्द 'आग्लाडम' जिसका उच्चारण आग्न होता है, प्राचीन संस्कृत शब्द 'आग्न' का अपभ्रंश रूप ही है, इन्हें प्राचीन भारतीय शासकों की आग्न दश अर्थात् इगलिश-लैंड अर्थात् इंग्लैंड के रूप में ही जाना था। ऐंग्लिकन, ऐंग्लिसाइज्ड जैसे शब्द उसी प्राचीन संस्कृत शब्द 'आग्न' से आते हैं। इन्हें किसी समय भारतीय साम्राज्य का एक भाग था यह उसका अन्य एक प्रमाण है।

हम इसी प्रकार यह भी इंगित कर सकते हैं कि अंग्रेज पुरुष और महिलाएँ जिस सम्राट की अंग्रेजी भाषा (किंग्स इंग्लिश) का प्रयोग करने हैं वह सब हिन्दू सम्राट् की संस्कृत भाषा ही है। कुछ उदाहरण ये हैं अंग्रेजी 'गो' शब्द संस्कृत की 'गौ' है, 'स्वेट' संस्कृत का 'स्वद' है; 'अपर' संस्कृत का 'अपर' है, 'पैन' संस्कृत का 'मानव' है, 'माउस' संस्कृत का 'मुषक' है, 'यू' और 'बी' संस्कृत 'यूयम्' और 'वयम्' हैं। किन्तु हम इसे भी निश्चयपूर्वक जानें ही उल्लेख करेंगे। यह भी इस बात का एक अन्य प्रमाण है कि संस्कृत-भाषी हिन्दू राजाओं और कर्मचारियों ने किसी समय इन्हें ई के कानों का प्रशासन, स्थापन किया था।

अंग्रेजी 'सर' की उपाधि भी संस्कृत के 'श्री' शब्द का अपभ्रंश रूप है। ईसापूर्व जब ब्रिटिश प्रभु किसी गणराज्य व्यक्ति को 'सर' की उपाधि बाँटता है, उस पर सम्राट् अनजाने में ही अति प्राचीन उस हिन्दू परम्परा का अनुसरण करता है जिस इन्हें ई पर शासन करने वाले हिन्दू राजाओं ने प्रारम्भ किया था। 'श्री' अर्थात् 'सर' की उपाधि प्रदान करने में स्वतः

ही धन-अनुदान भी सम्मिलित हो जाता है क्योंकि संस्कृत का 'श्री' शब्द तथा रूप में 'धन' का अर्थ-स्रोतक है।

अंग्रेज लोग स्वयं को 'आर्य' कहते हैं, किन्तु जिस शब्द को वे अनजाने ही प्रयोग करने रहे हैं, उसका गूढ़ार्थ उनको विस्मृत हो गया प्रतीत होता है। भारत में भी, हिन्दू लोग स्वयं को 'आर्य' मजा से सम्बोधित करते हैं। अपनी जीवन-पद्धति को हिन्दू लोग 'आर्य धर्म' कहते हैं। अंग्रेज लोग भी अनजाने और रहस्यमय ढंग में ठीक ही हैं। उन लोगों को उस शब्दावली से जो कुछ जान हो जाना चाहिये, वह यह है कि वे किसी समय आर्य धर्म उपनाम वैदिक जीवन-पद्धति उपनाम जीवन की हिन्दू, मनातन पद्धति का पालन किया करते थे। इसका अर्थ यह कहने के समान है कि चिरकालीन विगत-काल में, हजारों वर्षों तक अंग्रेज लोग सभी प्रकार हिन्दू ही थे।

२२

इंग्लैंड में प्राचीन नगर और मन्दिर

प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में अनि उथली और अव्यवस्थित जानकारी की वर्तमान स्थिति में यह कथन कदाचित् दुःसाहसपूर्ण और विलक्षण प्रतीत हो कि प्राचीन इंग्लैंड किसी समय एक हिन्दू देश था, तथा इसमें जहाँ की कुछ हिन्दू-मन्दिरों व संस्कृत नामों वाले नगरों के चिह्नों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार के ऐसे साक्ष्य भी हैं जो उपर्युक्त निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं।

अपने प्रारम्भिक स्थल के लिए, हम, एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका (ब्रिटिश एनकोन) से एक अवतरण उद्धृत करते हैं। एन्साइक्लोपीडिया के जण २१ के पृष्ठ क्रमांक २७५-२७७ पर इंग्लैंड के एक अति प्राचीन स्थान के बारे में जानकारी दी गयी है। इस स्थान का नाम 'स्टोनहेज' अंकित है। उपर्युक्त एन्साइक्लोपीडिया में लिखा है "मेलिसबुरी, विस्टर-शायर इप्लैंड के उत्तर में लगभग आठ मील (१३ किलोमीटर) की दूरी पर एक घुस के बागे और मध्य कई प्रस्तरों की वृत्ताकार व्यवस्था स्टोनहेज का निर्माण पूर्वकालिक नवप्रस्तर युग में प्रारम्भिक कांस्य-युग (१८००-१४०० ई० पू०) के मध्य किसी समय हुआ था। पूर्वकालिक प्राचीनतम मन्दिरों में से एक किबदन्ती यह है कि ये प्रस्तर किसी जादू से ही आकाश में गिराये गये थे। इस किबदन्ती में कदाचित् वह धार्मिक स्थिति भी छिपी हुई है जिसके अनुसार पेसवाकशायर से लाये गये ये 'नीमाख' भी थे जो उस प्राचीन स्मारक के भाग थे। स्टोनहेज में कृत्रिम का प्रदर्शित सम्बन्ध १७वीं शती के चक्का की कल्पना में समायोजित है। इस स्मारक में अनेक सरचनात्मक उत्पत्ति समायोजित है जो कप-रेखा में अधिवाहन वृत्ताकार है। उनके बाहर एक काई है जो उत्तर-पूर्व में प्रवेश-

अन्तराल में टूट गयी है, इसीके भीतर एक बाँध भी है... बाँध के भीतर ५६ बिबरों की एक शृंखला है जिनको, इनके अन्वेषक के नाम पर ओबे-बिबर कहते हैं। इनके और केन्द्र में रस्ते प्रस्तरों के बीच में बिबरों की दो अन्य शृंखलाएँ भी हैं, जो अब धरातल पर दिखाई नहीं देती हैं। इनको 'वेड' और 'वी' बिबर कहते थे। प्रस्तरों की व्यवस्था दो वृत्तों (बाहरी वृत्त भुरभुरे बालु-प्रस्तरों का और भीतरी वृत्त नीलाशम का था) और दो ऊर्ध्वाकार नालों का था (जिसमें से बाहरी नालाकार भुरभुरे बालु-प्रस्तर का था और भीतरी नालाकार नीलाशम का था)। इनमें से बाहरी वृत्त और बाहरी नालाकारों पर पत्थर के सरदल लगे हुए थे। अनिरिक्त प्रस्तरों में से कुछ ये हैं—'वेदीप्रस्तर' जो केन्द्र की दक्षिण-पूर्व धुरी पर पड़ा है, 'बध-प्रस्तर' जो घुस के प्रवेश-द्वार के भीतर है; दो स्थिति-प्रस्तर जो बाँध के बिल्कुल समीप अन्दर हैं उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व में, और 'होल' (हेले) प्रस्तर जो प्रवेश-द्वार के बाहर मार्ग पर लड़ा है... 'समाधिस्थ अवशेष' में लगभग ३० शवों का समाधि-स्थल है। हीन प्रस्तर, जो ३५ टन बालु-प्रस्तर का १६ फुट (४.६ मीटर) ऊँचा प्रस्तर-खण्ड है, घुस के प्रवेश-द्वार के बाहर स्थित है, किन्तु अपने प्रतिमाध्य की धुरी पर नहीं है। इस धुरी के आर-पार, इसके पश्चिम में चार लम्बे स्तम्भ-छिद्र हैं जो सम्भवतः किसी पूर्वकालिक लकड़ी के फाटक के चिह्न हैं। (स्टोनहेज ६ में। घुस का प्रवेश-द्वार मार्ग द्वारा 'अवन' नदी से जुड़ा हुआ था—यह ऐसा घोभायालोपयोगी मार्ग था जिसके साथ समानान्तर बाँध व खाइयाँ थीं... नीमाखों की यह सबसे प्रथम व्यवस्था, पश्चिम में लगभग उत्तरायणकाल में सूर्योदय के समय की गई थी। ३० फुट ऊँचे प्रस्तरों की दिखने वाली सतहों को अनि कठोर परिश्रम द्वारा चिकना बनाया गया है... इन सरचनाओं का निर्माणकाल ई० पू० १६वीं शती का प्रारम्भिक अर्द्धभाग कहा जा सकता है, जिसकी पुष्टि मोटे तौर पर कार्बन-रासायनिक-पद्धति पर भी हो जाती है। उसके निष्कर्ष के अनुसार यह सम्भवतः २,००० व १,४०० ई० पू० के कालखण्ड में निर्मित हुआ था। यह सामान्यतः और कदाचित् ठीक ही अनुमान किया जाना है कि स्टोनहेज का निर्माण पूजा-आराधना-स्थल के रूप में हुआ था... तथापि यह जिस धर्म के अनुयायन-

हेतु बना था। "उसकी तो मात्र कल्पना ही करनी होगी" उसका कोई ज्ञान उपलब्ध नहीं है।" (स्टोनहेज ३६ की) बालु-प्रस्तर संरचना की सादृश्यता की धुरी की उत्तरायण-पक्षितबद्धता बहुत पहले ही स्वीकार की जा चुकी है। सन् १६६३ ई० में इंग्लैंड के सी० ए० न्यूहम और अमरीका में जी० एम० हाकिन्स द्वारा, पृथक्-पृथक्, सूर्य और चन्द्र के महत्त्वपूर्ण सूर्योदयों और सूर्यास्तों के समय अतिरिक्त पक्षियों के अस्तित्व सुझाए गये थे। ये विचार निम्नान्वेष्ट रूप में उस जन-धारणा को बल प्रदान करते हैं कि स्टोनहेज आकाश-पूजन का एक मन्दिर था, किन्तु इसपर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिये क्योंकि अधिकांश ईसाई गिरजाघर इसी प्रकार जगोलशास्त्र-विद्याप्रमक है। हाकिन्स ने यह भी सुझाया कि ५६ ओहो विचारों का वृत्त चन्द्र और सूर्य के ग्रहणों, तथा चन्द्र के महत्त्वपूर्ण अविष्य-कवनों के लिए गणक-ग्रन्थ के रूप में प्रयुक्त हुआ होगा। इसकी सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

उपपक्ष्य अवतरण से जो महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञान होती हैं, वे ये हैं कि स्टोनहेज नाम से पुकारी जाने वाली प्रस्तर-संरचना एक मन्दिर है, कि यह २००० ई० पू० तक की प्राचीन हो सकती है, कि इसके प्रवेश-द्वार से अरब मील तक का मार्ग लगभग दो मील दूर तक था, कि मन्दिर में ऐसे पत्थर हैं जिनकी सतहें अति चमकीली हैं कि वही एक पथ-प्रस्तर भी है, कि यह मन्दिर नदी के माथे एक गोमायावोपयोगी मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ था कि मन्दिर के प्रवेश-द्वार पर एक समारोह सम्बन्धी फाटक था (जिसे नकशों का जताया गया है), कि उन दिनों में गवों की समाधियाँ बना दी जाती थी कि मन्दिर का सम्बन्ध आकाश-पूजन से था, कि इसके प्रवेश-द्वार का (चुन २३) शीघ्रकारीन उत्तरायण सूर्योदय में पंक्तिबद्ध किया हुआ था, कि मन्दिर के चारों ओर बन हुए चिह्न इस ओर संकेत करते हैं कि यह सूर्य और चन्द्र (तथा सम्भवतः, सभी अन्य ग्रहों के भी) उदय और अस्त के समयों का अध्ययन करने के लिए यह एक वेधशाला थी, कि अधिकांश ईसाई गिरजाघर नक्षत्र-ग्रहों के अनुरूप ही अधिष्ठित हैं, कि ५६ ओहो-विचार गणक-ग्रन्थों के रूप में उपयोग में आने रहें होंगे जो चन्द्र और सूर्य ग्रहण, तथा चन्द्र के महत्त्वपूर्ण उदयों के अविष्य-कवनों करते होंगे,

और कि मन्दिर के प्रवेश-द्वार के ठीक बाहर मार्ग में ही एक १६ फूट ऊँचा पत्थर जमी भी स्थित है।

'एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका' में स्वीकार किया गया है कि इंग्लैंड में उस प्राचीन युग में व्यवहृत धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है, किन्तु स्टोनहेज के बारे में अनुसन्धान-उपलब्धियाँ मात्र हिन्दू-धर्म से ही संगत बैठती हैं।

स्टोनहेज-काल (१८००-१४०० ई० पू०) में एकमात्र हिन्दू-धर्म ही विश्व को ज्ञात था। हिन्दू-धर्म के मूल ग्रन्थ वेद तथा रामायण, महाभारत उसी काल-कर्म में आते हैं।

हिन्दू लोग ही अपने मन्दिरों का सम्बन्ध स्थल-मार्ग द्वारा नदियों से स्थापित करते थे। स्टोनहेज का अवन नदी से सम्बन्ध उसी प्रकार का है। भारत में ऐसे अगणित मन्दिर हैं जिनके प्रवेश-द्वार का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि विशिष्ट दिनों पर, सूर्य की किरणें मुख्य आराध्य-प्रतिमा पर सीधी पड़ें। स्टोनहेज में भी ऐसा ही है।

हिन्दू लोग अपने मन्दिरों का सम्बन्ध स्थल-मार्ग द्वारा नदियों से करने के लिए प्रसिद्ध हैं। स्टोनहेज मन्दिर का सम्बन्ध अवन नदी से था। गोमायावोपयोगी मार्ग भी हिन्दुओं की उस रीति का द्योतक है जिसके अनुसार देव-मूर्तियों को विमर्जन-हेतु नदियों में प्रवाहित कर दिया करते थे। स्वयं 'अवन' नदी का नाम भी संस्कृत के 'अरुण' शब्द का अपभ्रंश रूप हो सकता है—'अरुण' का अर्थ सावित्रायुक्त भोर-काल का सूर्य है। यह निष्कर्ष इस तथ्य से भी स्वीकार्य प्रतीत होता है कि इन्द्रजित लोग सूर्य का आह्वान करने के लिए स्टोनहेज मन्दिर में उषाकाल की बेला में एकत्र होते हैं।

प्रस्तरों की सतहों को चमकाने की परम्परा भारत में अति सामान्य, प्रचलित है। ऐसे बीसियों मन्दिर हैं जिनमें विशाल बर्गाकार स्तम्भ हैं जिनकी गोलाकार सतहें चमकीली रखी गयी हैं ताकि मन्दिरों में होने वाले पवित्र नृत्यों का उनमें प्रतिबिम्ब देखा जा सके। ऐसे मन्दिर अभी भी दक्षिण के हेलबिड और अन्य ऐतिहासिक स्थानों पर देखे जा सकते हैं।

पथ-प्रस्तर बकरियों अथवा भैरों की बलि चढ़ाने की भारतीय कृतियों की परम्परा की स्मृति दिलाता है।

स्टोनहेज मन्दिर का प्रवेश-द्वार इस प्रकार पंक्तिबद्ध किया गया था

कि (उत्तरायण में) २२ जून को सूर्य की किरणें सीधी प्रक्षिप्त हो जाएं। हिन्दुओं के मूल निवास-स्थान भारत में, कोल्हापुर और जयपुर जैसे स्थानों में बहुत सारे ऐसे मन्दिर हैं जिनके प्रवेश-द्वार इस प्रकार वैज्ञानिक रूप में बनाये गये हैं कि स्टोनहेज मन्दिर के समान ही, धार्मिक महत्त्व के विशिष्ट अवसरों पर, उन मन्दिरों की मुख्य देव-प्रतिमाओं पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं।

हिन्दुओं का आदि-स्थान भारत मात्र ही ऐसा स्थान है जिसको इस बात का गर्व हो सकता है कि स्टोनहेज के समान ही वहाँ भी लगभगीय पर्यवेक्षणो-हेतु प्रस्तरों और चिनाई की असंख्य संरचनाएँ निर्मित हैं। लगभगीय आध्यात्मिक चिन्तकों से युक्त ऐसे अनेक भवन जयपुर, उज्जैन और नयी दिल्ली जैसे भारत के अनेक नगरों में अभी भी भलीभाँति रक्षित देखे जा सकते हैं।

कुतुबमीनार नाम से पुकारा जाने वाला हिन्दू ज्योतिषी स्तम्भ उसी युग में सम्बन्ध रखता है जिस युग से स्टोनहेज-वेधशाला। २३८ फुट ऊँचे हिन्दू स्तम्भ—कुतुबमीनार के चारों ओर २७ नक्षत्रीय मन्दिर थे जिनको कुतुबुद्दीन ने विनष्ट किया था। स्टोनहेज में भी इसी प्रकार के मन्दिर थे, जैसा एम्माइकलोपीबिया ने उल्लेख किया ही है।

उप विस्मरणीय युग के विश्व-इतिहास में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने चान्द्र पञ्चांग पर विशेष बल दिया है और प्रत्येक नागरिक के जीवन को अति मुख्य नक्षत्रीय पर्यवेक्षणों से सम्बन्धित किया है तथा यह जो के दिन नृदिकारक स्नान करने, नव चन्द्र व पूर्णिमा के दिन भी स्नान करने अथवा पञ्चांग की एकादशी को व्रत करने, कुछ विशिष्ट धार्मिक कर्मकाण्ड करने, कुछ दानादि करने का विधान किया हुआ है। आकाशीय-पिण्डों का इस प्रकार अतिमूल्य अध्ययन और उनकी समीक्षा प्राचीनतम काल से प्रारम्भ कर सभी हिन्दू साहित्य में प्रमुख रूप में उल्लिखित है।

नयी दिल्ली स्थित धार्मिक हिन्दू वेधशालाओं और स्टोनहेज की वेध-शाला के बीच महत्त्वपूर्ण सम्पर्क-सूत्र अद्वैतादि को 'सूत्र्य' चण्डा मानने की औपनिषदिक-ग्रन्थों में मिलता है। अद्वैतादि से अही को मिलाने और इसकी आरीष प्रारम्भ करने की पद्धति अत्यन्त ऊटपटाँग है। फिर भी कहा जाय कि अंग्रेजी-पञ्चांग इस अनुविधाजनक घड़ी से चिपटा हुआ

है? इसका स्पष्टीकरण यह है कि प्राचीन इंग्लैंड हिन्दू-देश हान के कारण वहाँ के प्रबुद्ध-जन भारत में सूर्योदय के समय के अनुसूप अपना समय निश्चित करने लगे। भारतीय और अंग्रेजी समयों में सारे पाँच घण्टे का अन्तर है। इंग्लैंड में अद्वैतादि के समय का भारत के सूर्योदय में नादान्य है। इसी प्रकार, भारत का नूतन वर्ष-दिवस, जो चान्द्र-पञ्चांग के अनुसार २५ मार्च के लगभग होता है, मन् १७५२ ई० तक इंग्लैंड का तथा मान्य प्रारम्भ होने का दिन था। घंटे का अर्थ-छोटा अंग्रेजी शब्द 'आवर' सम्स्कृत के 'होरा' शब्द का अपभ्रंश है। प्रचलित अंग्रेजी वर्ष के कम-से-कम बार मामों के नाम तो सम्स्कृत शब्दों पर ही हैं, यथा सेप्टेम्बर (सप्त-अम्बर), अक्टूबर (अष्ट-अम्बर), नवम्बर (नव-अम्बर) और दिसम्बर (दश-अम्बर)। इनका अर्थ क्रमशः आकाश-मण्डल का सातवाँ, आठवाँ, नवाँ और दसवाँ भाग है। लैटिन भाषा में दो अन्य नाम भी हैं जो हिन्दू पञ्चांग-वर्ष के ही हैं—मार्गिओ (मार्गशीर्ष) और मागो (माघ)। यह तथ्य इस बात का भी सिद्ध करता है कि नयी दिल्ली स्थित कुतुबमीनार अर्थात् बराहमिहिर वेधशाला और इंग्लैंड-स्थित स्टोनहेज-वेधशाला के मध्य लगभगीय आध्यात्मिक आदान-प्रदान होता रहता था।

अविस्मरणीय अध्याय के अनुसार भारत की केन्द्रीय याम्योत्तर रेखा दिल्ली, उज्जैन और लका में गुजरती थी। महा-अकलेश्वर के नाम से विद्वान, उज्जैन का सुप्रसिद्ध शिव मन्दिर इस प्रकार बना हुआ था, तथा वहाँ स्थित शिवलिंग इस प्रकार अवस्थित था कि वह याम्योत्तर रेखा उसको दो समान भागों में विभाजित करती थी। इंग्लैंड में भी किसी शिव मन्दिर में शिवलिंग इसी प्रकार अवस्थित रहा होगा कि उत्तरायण के उदीयमान सूर्य (दिनांक २२ जून) की सीधी किरणें इस शिवलिंग को मध्य स्नान करानी ग्यो होंगी। इंग्लैंड की केन्द्रीय याम्योत्तर रेखा वही में गुजरती होगी।

दो विशिष्ट उदाहरणा द्वारा सिद्ध किया जा सकता है कि सम्पूर्ण प्राचीन यूरोप में हिन्दू शिव-पूजा प्रचलित थी। प्राचीन इटली में अनेक शिव-प्रस्तर (शिवलिंग) खूबकर निकाले गये हैं। इन्हीं में से एक शिव-लिंग रोम-स्थित पोप के कैटिकन नगर में एट्रस्कन सभ्यताय में दर्शनार्थ

रखा हुआ है। एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका में 'एट्रस्कन' और 'इट्रस्किया' शीर्षकों के अन्तर्गत यह भी उल्लिखित है कि इस शिव-प्रस्तर को 'ईम' और 'ईम्बर' के हिन्दू, संस्कृत नामों से भी पुकारा करने से। वैसे, अपनी इस धारणा के पक्ष में कि प्राचीन इंग्लैंड के मन्दिरों में शिलाखण्ड के रूप में विद्यमान हिन्दू भगवान् शिव की पूजा हुआ करती थी, 'भक्ता की यात्रा' शीर्षक पुस्तक से कुछ पक्षियाँ उद्धृत करता हूँ। इस पुस्तक की लेखिका है लेडी ईरविन कोबोल्ड। इस पुस्तक के पृष्ठ १३४ पर लेखिका ने लिखा है "ऐतिहासिक ग्रन्थों के प्रति श्रद्धाभाव व्यक्त करने में मुस्लिम लोग अकेले ही नहीं हैं। अमरुप उदाहरणों में से एक उदाहरण जैकब का है जिसने एक स्मारक के रूप में एक प्रस्तर स्थापित किया था, और इंग्लैंड के सभी लघुशायों को बैस्ट मिस्टर ऐसे स्थित उसी प्रस्तर पर राजमुकुट धारण कराये जाते हैं। इस प्रस्तर की प्राचीनता सिद्ध करने के लिए इकतीसवीं शताब्दी कहानियाँ गड़ी जाती हैं।" यह इस बात का प्रमाण है कि बैस्टमिस्टर एबे एक प्राचीन हिन्दू शिव मन्दिर के स्थान पर ही स्थित है। और चूँकि भगवान् शिव का सम्बन्ध जूधारम्भ और सहार, दोनों, से ही है, इसलिए उच्च और लक्ष्मि-सम्पन्नता को बैस्टमिस्टर एबे में दफनाने की पद्धति प्रारम्भ हो गई।

इस मन्दिर में हम एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका का पर्यवेक्षण पुनः स्मरण करना चाहते हैं। ऊपर कहा जा चुका है कि "अधिकांश ईसाई विद्वान् और अध्यात्मिक विद्या पर अवलम्बित हैं, उसमें अभिप्रेरित हैं।" इस ऊपर पहले ही यह बात सिद्ध कर चुके हैं कि प्राचीन हिन्दू पद्धति के अनुसार जो हमारे युग में सी-यों-की-न्यों प्रचलित है, सभी मन्दिरों को भी अध्यात्मिक विद्या पर अवलम्बित, अभिप्रेरित रहना पड़ता है। ईसाई धर्मविद्या में इसका प्रत्यक्ष बोधित्व न होने के कारण भी प्राचीन ईसाई विद्वानों का अध्यात्मिक विद्या से अभिप्रेरित होना इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि वे सब हिन्दू मन्दिर थे।

ईसाइयों द्वारा यह-धर्म होने से पूर्व उपामना-गहों में खेदों का गान होता था। यह तब बंगाली के 'माय' शब्द से सिद्ध होता है जो मासवेद में उल्लिखित है। विद्वानों में जहाँ तक 'मायों' का गायन होता है, किन्तु

संस्कृत 'साम' का मात्र नाम ही शेष रह गया है।

डाइडम में डेविड का उल्लेख अनेक साम (गीतों) के रचयिता के रूप में किया जाता है। डेविड का मन्दिर डेविड (पुरोहित) से है जो वैदिक ऋचाओं का सम्पादन और गायन किया करता था। ये डेविड लोग आधुनिक ब्रिटेन में डाइडम के रूप में अब भी विद्यमान हैं, वे भारत में डेविडों (तथ्यतः सभी हिन्दुओं) की ही भाँति सूर्यदेव का आवाहन करते हैं। इनका गीत संस्कृत के पुनीत गायत्री-मन्त्र का यथाथ अनुवाद है।

डाइडम अर्थात् डेविड लोग इंग्लैंड में प्राचीन हिन्दू धर्म के अनुयायी हैं। वे स्टोनहेन मन्दिर में २२ जून को गायत्री मन्त्र का पाठ करते हैं।

यह परम्परागत मान्यता कि सभी अंग्रेज व्यक्ति (और तथ्यतः सभी यूरोपीय और विश्व के अनेक समुदाय भी) आर्य हैं, अनिवार्य रूप से उनके पूर्वजों की हिन्दू होने की एक स्मृति ही है। जैसी सामान्य धार्मिक धारणा है, आर्य कोई जाति न होकर जीवन की हिन्दू पद्धति है। यदि 'आर्य' शब्द किसी जाति का द्योतक रहा होता, तो इसमें ईरानियों, यूरोपीयों और भारतीयों जैसे पृथक्-पृथक् रंग, आकृति और बनावटों वाले विभिन्न जन-समुदाय कभी भी सम्मिलित न रहे होते। वे सभी आर्य कहलाते हैं क्योंकि वे सभी हिन्दू ही थे। भारत में आर्यसमाज, आर्य-धर्म, सनातन धर्म और वैदिक जीवन-पद्धति सब-के-सब हिन्दूधर्म के पर्यायवाची ही हैं। इससे सभी लोगों के समक्ष स्पष्ट हो जाना चाहिये कि जब अंग्रेज तथा अन्य समुदाय स्वयं के सम्बन्ध में आर्य होने का दावा करते हैं, तब वे पूर्वकाल में हिन्दू होने की स्मृति को ही भजन करते हैं।

उपर्युक्त उपलब्धि के सम्बन्ध में एक अन्य लघु विवरण भी बिल्कुल सही बैठता है। वह यह है कि जिस प्रकार भारत में बहुसंख्यक समाज का ही एक अंश डेविड लोग है, उसी प्रकार इंग्लैंड में भी अंग्रेज आर्यों अर्थात् इंग्लैंड में प्राचीन हिन्दू धर्म का ही एक भाग वहाँ के डाइडम अर्थात् डेविड लोग हैं।

इंग्लैंड के कुछ नहरों के नामों में जुड़ा 'शायर' प्रत्यय संस्कृत शब्द 'ईश्वर' का अपभ्रंश है। जैसे शिव मन्दिरों से प्रसिद्धित स्वयंभवेश्वर, लक्ष्मेश्वर, धूम्रेश्वर तथा गरुडेश्वर आदि नगरियाँ भारत में हैं, उसी प्रकार

इर्नेट में भी प्राचीन शिवमन्दिरों की पुण्यस्थलियाँ हैं जो शंकराचार्य, वैष्णोकाचार्य और हैम्पचायर जैसे नामों से जानी जाती हैं।

इसी प्रकार 'मेनिमबुरी' वाटरबुरी, केंटरबुरी' जैसे अंग्रेजी नामों में प्रचलित शब्द 'बुरी' प्राचीन संस्कृत शब्द 'पुरी' का स्मरण दिवाने वाला है जो उस दिनों का परिचायक है जब इर्नेट एक हिन्दू देश था। भारत में और म्यांमर में (जो स्वयं हिन्दू देश था) अभी भी 'मुदामापुरी, कृष्णपुरी, सोनपुरी (स्याम में यह सोनबुरी है) और राजपुरी (स्याम में यह राज-बुरी है) जैसे नगर प्रतीत होते हैं। कल्पित अंग्रेजी नाम 'मेनिमबुरी' सभी प्रकार संस्कृत है जो 'शैव-ईश-पुरी' अर्थात् पर्वत के देवता (भगवान् शिव, श्री गणेश) है—यह स्पष्टतः दर्शाया है कि 'मेनिमबुरी' एक पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। इस शब्द को पुष्टि प्राचीन अथवा नवीन (प्रचलित) भौगोलिक मानचित्रों को देखकर की जा सकती है। विन्टगायर क्षेत्र, जिसमें स्टानट्रेड स्थित है, वहाँ पर एक प्राचीन हिन्दू शिवमन्दिर का विद्यमानता का संकेत है जैसाकि 'ईश्वर' (भगवान् शिव) के श्रोतक शब्द 'शायर-स्टन' में प्रत्यक्ष ही है। मेनिमबुरी का पहाड़ी भूगोलगत नाम भी इस तथ्य का प्रमाण है कि यह नाम एक पहाड़ी क्षेत्र और एक हिन्दू मन्दिर का संकेत रूप में एक संस्कृत शब्द 'शैव-ईश-पुरी' का अपभ्रंस रूप है। यह प्राचीन इर्नेट की हिन्दू-पौरुषता का एक अति लघु तथापि महत्वपूर्ण संकेतक है। एक समानान्तर उदाहरण मुद्रुरस्थ मयथेश्वर का प्रत्यक्ष किया जा सकता है जहाँ 'मृगट पट्टनि' मगर संस्कृत का 'शृग पट्टन'। जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है और 'पनामिग त्रय' 'स्फटिक, लिग जयन्त' अर्थात् महास्फटिक (स्वतः) निर्वाचित बर मस्जिद में परिमलित हुआ) है। यदि पनामिग त्रय की श्रवण गुणों मस्जिद के आम-वास, चारों ओर, पुरा-प्राचीन कला-कलाप किया जाये तो निश्चित है कि वह मस्जिद एक शिव मन्दिर सिद्ध होगी।

जाहज़ हम अब स्वयं इर्नेट शब्द का मूल विचार करें। इसका संस्कृत-मूल शब्द विहायत के लिए हमें मध्यप्रथम यह ध्यान रखना चाहिये कि संस्कृत का 'शब्द' शब्द अंग्रेजी भाषा में 'शब्द' के रूप में निरन्तर प्रयुक्त हो रहा है। इसी प्रकार 'नेप-स्टेड' में प्रयुक्त 'स्टेड' शब्द

भी संस्कृत का 'स्थान' शब्द है। यह इस बात का श्रोतक है कि संस्कृत का शब्द 'न्य' अथवा 'यान' अंग्रेजी के 'एण्ड' में बदल गया है। आइए, हम अब प्राचीन भौगोलिक मानचित्र को पुनः देखें, जिसमें प्राचीन हिन्दुओं ने अपने देश का नाम 'सिन्धु-स्थान' (अर्थात् हिन्दू-लैंड) और अन्य देशों का नाम 'अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, तुर्ग-स्थान (आधुनिक तुर्की) और बवं-स्थान (आधुनिक अरेबिया) रखा था। इसी प्रकार, उन्होंने अंग्रेजी-द्वीप का नाम 'आग्नि-स्थान' (जो संस्कृत भाषा में अभी भी ज्यो-का-स्थो प्रयुक्त होता है) रखा था। अंग्रेज लोगों का मूल संस्कृत नाम 'आग्नि' (न कि 'इंगलिश') होना 'आग्लेस' और 'आग्लो' (मेक्मन) और (फ़ार्सीमी लोगो द्वारा अभी भी प्रयुक्त) 'आग्लाइम' शब्दों की विद्यमानता से सिद्ध ही है। अतः, 'आग्ल-स्थान' 'आग्ल-एण्ड' हो गया जो आधुनिक शब्द-व्यवहार में 'इर्नेट' में बदल गया।

विटन (बहत्-स्थान) संस्कृत शब्दावली का अपभ्रंस है। 'बहत्-स्थान' महान् द्वीप का श्रोतक है। किन्तु 'विटन' शब्द का मूल संस्कृत-माहात्म्य भुला देने के कारण अंग्रेजी शब्दावली में विशेषण 'ग्रेट' का प्रयोग दोहराया जाता है।

यही बात विश्व के अन्य भागों में भी हुई है। प्राचीन हिन्दुओं ने सिन्धु देश में बहन वाली नदी का नाम 'नील' रखा था जो उसके नीले जल का परिचायक था। किन्तु प्राचीन, संस्कृत परम्परा विस्मृत हो जाने के कारण, गणान्दियाँ व्यतीत हो जाने पर, सिन्धु देशवासियों ने 'नील' शब्द को कोई रहस्यमय, निरर्थक व्यक्तिवाचक नाम समझकर अपनी नदी के साथ 'नीली' विशेषण और जोड़ दिया। वे अब उस नदी को 'नीली नीन' (ब्ल्यू नील) कहते हैं।

'शायर-स्टन, हैम्पटन और केंन्सगटन' जैसे नामों में प्रयुक्त, नगरों और अन्य स्थानों के नामों में प्रयुक्त शब्द 'टन' या 'स्टन' संस्कृत के शब्द 'स्थान' का श्रोतक है। ऊपर दी गई व्युत्पत्ति के अनुसार, स्पष्ट है कि 'शायर-स्टन' 'ईश्वर-स्थान' अर्थात् 'भगवान् शिव का स्थान' (मन्दिर अथवा नगरी) है।

जब स्वयं अंग्रेजी भाषा संस्कृत शब्दों से भरी पड़ी है, तब इसमें कोई

आश्चर्य की बात नहीं है कि इंग्लैंड के नगरों के नाम संस्कृत-नामों पर हैं। लॉर्डो कावा प्रभृ मात्रा में संस्कृत शब्दों से भरी पड़ी है क्योंकि स्मरणा-लोक वृक्ष में जब ब्रिटेनवासी हिन्दू थे, तब वे साम-आचारों का पाठ करते थे, नवी पारिव और धार्मिक कृत्यों के लिए संस्कृत का ही प्रयोग करते थे। 'सेट' शब्द संस्कृत के 'सन्त' शब्द के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। 'काइस्टमास' (क्रिजस) और 'माइकेलमास' में प्रयुक्त 'मास' शब्द उस महीने का छोटक सम्पूर्ण 'मास' शब्द है जिसमें काइस्ट अथवा 'माइकेल' के समारोह सम्पन्न होते हैं। इसका एक अन्य सकेतक है प्रचलित अंग्रेजी भाषा की आदरसूचक शब्द 'सर'। लगभग २,००० वर्ष तक संस्कृत से सम्बन्ध न रहने के कारण ब्रिटेनवासियों ने अम-वश, अण्ड रूप में संस्कृत के लुप्त 'धी' शब्द के दो व्यंजनों और एक स्वर की व्यवस्था को 'सर' करने में एक व्यंजन, एक स्वर और एक व्यंजन का रूप दे दिया।

प्राचीन ब्रिटेनवासियों को हिन्दू बताने वाले अन्य साक्ष्य का एक अज उनके चिकित्सा सम्बन्धी शब्दों में प्राप्त होता है जो हिन्दू चिकित्सा-प्रणाली—आयुर्वेद से ही व्युत्पन्न है। 'हिकपस' शब्द जो संस्कृत का 'हिक' है, 'हार्ट' 'हार्डिक' से व्युत्पन्न है, 'डेंटिस्ट्री' 'दन्त-शास्त्र' से है, 'हाइपो-क्रैफेमिया' 'आइ-कपाल' है, 'ओस्टियो-पोरोसिस' हड्डी के अर्ध-छोटक सम्पूर्ण 'अस्मि' शब्द से है; इसी प्रकार, 'ओस्टियो-मेलेमिया' 'अस्मि' का 'रजिन' हो जाना है। 'कफ' उसी उच्चारण सहित हिन्दू, संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ कोह-भा परिवर्तित हो गया है अर्थात् संस्कृत में यह 'वज्रवज्र' का छोटक है।

प्राचीन ब्रिटेनवासियों की अन्य पाठ्य-पुस्तकें भी संस्कृत में होना सिद्ध करने वाला एक शब्द 'ट्रि-वोनो-मेट्री' है जो संस्कृत का 'त्रि-गुण-वक्ता' है।

प्राचीन ब्रिटेनवासी संस्कृत बोला करते थे—यह तथ्य वृक्ष के छोटक अंग्रेजी के 'वन' और 'वोन्टी' शब्दों से, जो संस्कृत के 'वृन्तु' शब्द से व्युत्पन्न है, स्पष्ट हो जाता है। 'मेडिगेबिलिटी' विशद संस्कृत-समाप्त 'वाधिमय-अव-रति' है। 'रिमीडिबिलिटी', 'एबिलिटी', 'वैलेटिबिलिटी', 'एड्युकेबिलिटी' जैसे शब्दों में अन्य 'बिलिटी' संस्कृत का 'बल-इति'

है जिसका अर्थ 'के लिए सामर्थ्य' है। संस्कृत भाषा के 'हन्ता', 'हन्तारो', 'हन्तार' की अंग्रेजी के 'हन्ट', 'हन्टर', 'हंटिंग' शब्दों से तुलना की जा सकती है। इसी प्रकार, अंग्रेजी भाषा के 'विडो', 'विडोअर' संस्कृत भाषा के 'विधवा' और 'विधुर' से व्युत्पन्न है।

अंग्रेजी स्थानवाचक शब्दों के अन्त्य भाग सभी प्रकार संस्कृत भाषा के ही हैं। कुछ विशिष्ट उदाहरण निम्नलिखित प्रकार हैं—

बोरो = पुरा, पुर।

बुरी (जैसे सेलिसबुरी में) = पुरी।

हम (जैसे बरमिहम, सनड्रिहम में) = धाम।

टन (जैसे हैम्पटन, वाशिंगटन में) = स्थान।

गामर (जैसे सकाजायर में) = ईश्वर।

इन सब तथ्यों का सारांश यह है कि प्रचलित धारणा के बिल्कुल विपरीत, ब्रिटेन का तो अति प्राचीन इतिहास है। यह कथन आंशिक रूप में ही सत्य हो सकता है कि जब रोमन लोगों ने ब्रिटेन में पदार्पण किया, तब ब्रिटेनवासी असभ्य थे—अर्थात् इतिहास में किसी एक विशेष समय आक्रमणों, या प्राकृतिक विपदाओं के कारण ब्रिटेन अज्ञान और अकिञ्चना-वस्था को प्राप्त हो गया था। यदि आज ब्रिटिश इतिहास को मात्र ५०० वर्ष पूर्व से ही सूत्रबद्ध किया जा सकता है, तो उसका कारण यही है कि ईमाइयत इंग्लैंड के पूर्व इतिहास को उसी प्रकार समूल नष्ट करने में सफल हो सकी जिस प्रकार इस्लामी धर्मोन्माद ने अरबों के दिमारा से उनका मुस्लिम-पूर्व इतिहास समाप्त कर दिया। किन्तु उपर्युक्त सूत्र रोमन-आक्रमण से कई शताब्दियों पूर्व के इंग्लैंड का इतिहास पुनः खोज निकालने में महामक हो सकते हैं। इस प्रकार का सत्प्रयत्न यूरोप के अन्य देशों व भारत के प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में नया प्रकाश डालेगा। आशा की जाती है कि रुचि रखने वाले विद्वान् अन्वेषण की इस नयी दिशा में आगे बढ़ेंगे।

: २३ :

वेस्ट मिन्स्टर एबे भी एक शिवमन्दिर है

लन्दन का वेस्ट मिन्स्टर एबे सामान्यतः एक ऐसे गिरजाघर, भवन के रूप में विख्यात है जहाँ अनेकों सम्राटों को राजमुकुट पहनाया जाता है, और यह उस स्थान के रूप में भी प्रसिद्ध है जहाँ विशिष्ट अंग्रेज व्यक्तियों को मरणोपरान्त दफनाया जाता है। किन्तु इसका सबसे अधिक चमत्कारी रूप जो अभी तक सर्वथा अज्ञात रहा है, यह है कि यह स्थान एक अति प्राचीन शिवमन्दिर भी है क्योंकि इसमें सन् १२६६ ई० से ही एक अति प्राचीन, पवित्र हिन्दू प्रस्तर-चिह्न रखा हुआ है।

इसमें भी आगे, और अधिक महत्त्व की जो बात है वह यह है कि जिम प्रकार चिर-स्मरणीयत युगों से भगवान् शिव हिन्दु शासकों के राजकुल-देवता रहे हैं वगैरह उन्हीं प्रकार यह अति प्राचीन पवित्र हिन्दू प्रस्तर भी ग्रेट ब्रिटेन का राजकुलीन आराध्य-देव रहा है।

वेस्ट मिन्स्टर एबे में प्रतिष्ठित उस प्राचीन प्रस्तर का विवरण (सन् १२११ ई० में स्थापित) नाम-अनुक्रमणिकासहित निरन्तर आद्यतन रखी गई महत्त्वपूर्ण चिह्न-चटनाओं की माहितीयक दैनंदिनी, कीमिग के तत्कालीन वर्णन, १६५०-५२, के खण्ड VIII, पृष्ठ १११८८ पर दिया हुआ है। इस वर्णन को कीमिग की निजी प्रकाशन संस्था 'कीमिग पब्लिकेशन्स लिमिटेड', (लन्दन) ने प्रकाशित किया था।

इसमें उल्लेख है: "अभिषेक-प्रस्तर, जिसे बहुधा स्कॉन-प्रस्तर अथवा आरन्ध-प्रस्तर के नाम से सम्बोधित करते हैं, रक्तिम भूरे रंग का भूरभूरा वास्तविक प्रस्तर है जिसका रूप, स्वरूप-रूप में आयताकार है। यह लगभग ४५० चौखारी प्रस्तर-खण्ड है, जिसकी लम्बाई २६-१/२ इंच, चौड़ाई १६-१/२ इंच और मोटाई ११ इंच है। इसे स्कॉटलैण्ड के राजाओं द्वारा

'अभिषेक-प्रस्तर' के रूप में सन् १२६६ ई० तक उपयोग में लाया गया था। उन राजाओं को (पर्य के निकट) स्कॉन में राजमुकुट धारण कराया गया था। एडवर्ड I ने सन् १२६६ ई० में स्कॉटलैण्ड पर आक्रमण किया, वहाँ के राजा (जान बेलिओल) पदच्युत किया, और वह इस विशिष्ट प्रस्तर को लन्दन ले आया तथा इसे वेस्ट मिन्स्टर एबे में स्थापित कर दिया, जहाँ इसके चारों ओर एक अभिषेक-कुर्सी बना दी गई। इस अभिषेक-कुर्सी और स्कॉन-प्रस्तर का इंग्लैंड के प्रत्येक राजा के अभिषेक के लिए और एडवर्ड II के बाद ग्रेट ब्रिटेन के प्रत्येक राजा के अभिषेक के लिए किया गया था। सन् १६५० ई० में क्रिस्मस-दिवस पर इसे हटा लेने से पहले यह प्रस्तर कभी भी एबे से दूर नहीं गया था (सन् १६३६-४५ युद्ध की अवधि में इस प्रस्तर को इस्लाम गिरजाघर में गाड़ दिया गया था), जबकि अभिषेक-कुर्सी एबे को दो बार त्याग चुकी है। ओलिवर क्रोमवेल को लार्ड प्रोटेक्टर प्रतिष्ठित करने के समय, जब वह समारोह वेस्ट मिन्स्टर महाभवन में हुआ था और दूसरी बार सन् १६३६-४५ की लड़ाई के समय, जब इसे सुरक्षा की दृष्टि से ग्लासेस्टर घर्मपीठ से जाया गया था।

उस पवित्र प्रस्तर के सम्बन्ध में, जिसे आजकल स्कॉन-प्रस्तर और आरन्ध-प्रस्तर कहा जा रहा है, उन्हीं प्रकाशन में अंकित है "जबकि स्कॉन-प्रस्तर का एक अधिकृत इतिहास है जो लगभग ६०० वर्षों तक पीछे जाता है, इसका मूल अज्ञात है, और इसके सम्बन्ध में अनेक प्राचीन दन्तकथाएँ भी प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार यही वह प्रस्तर है जिसपर सिर रखने पर, बीधल में (उत्पत्ति-ग्रन्थ २८, X-XIX) जैकब ने दिव्य लांकी देखी थी, और जो फिलिस्तीन से मिस्र, स्पेन, आयरलैण्ड और उस देश से प्राचीन स्कॉटवासियों के निष्क्रमण के साथ-साथ स्कॉटलैण्ड चला आया था। कुछ इतिहासकारों द्वारा यह बात सम्भव मानी गई है कि यह प्रस्तर उस आयरिश प्रमुख केनेय मेक-एल्पाइन तक के सभी स्कॉटलैण्डवासी सम्राटों के अभिषेक के अवसरों पर उपयोग में लाया गया था, जिसने पिक्ट्स लोगों को जीता था और (पिक्ट्स की राजधानी) स्कॉन में लगभग ८५० ई० में अपना राजवंश स्थापित किया था। इस धारणा के बारे में विभिन्न मत हैं कि इसी प्रस्तर को पिक्ट्स-सम्राटों के राज्यारोहण के अवसरों पर काम में

माया तथा वा अथवा स्कोट स्कोगों द्वारा इसे आयरलैण्ड से लाया गया वा (वहाँ परम्परा इसका सम्बन्ध 'तारा गढ़' स्थान पर प्राचीन आयरिश सम्राटों के अग्निदेव-समारोहों से जोड़ती है) ।"

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि यह तथाकथित प्रस्तर, जिसका ६०० वर्षों का अधिकृत इतिहास उपलब्ध है, विस्मरणातीत प्राचीन युग का है और इसका निरन्तर सम्बन्ध सम्राटों के राज्याभिषेकों से रहा है। अतः, यह प्रत्यक्ष रूप में मूल्य-पूर्व और ईसा-पूर्व युग की आराध्य-वस्तु रही है। इस प्रस्तर का विवरण अर्थात् इसका रंग, वजन और आकार (लम्बाई, चौड़ाई और मोटाई) हमें सहायक है कि हम इसे एक पवित्र हिन्दू मन्दिर के प्रस्तर के रूप में पहचानें। भारत में, भगवान् शिव सम्राटों के परम्परागत कुलदेवता रहे हैं। प्राचीन हिन्दू सम्राट् राज्याभिषेकों और अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर भगवान् शिव की पूजा और प्रार्थना किया करते थे। शत्रुओं से युद्ध करते समय हिन्दू सम्राटों और उनकी सेनाओं द्वारा "जय महाविजयी" अथवा "हर-हर महादेव" अथवा "सत् श्री अकाल" का युद्ध-नाद एक बड़े प्रस्तर के प्रतीक रूप में विद्यमान उन्होंने भगवान् शिव का स्मरण कराता है। प्रत्यक्ष, ब्रैस्ट मिन्स्टर एबे का यह प्रस्तर हिन्दू शिव-लिपि का प्रतीक है। रोम-स्थित बेटिकन नगरी में पोप के एटर्नस्कन सहायक में प्रदर्शनार्थ रखा हुआ प्राचीन लिब्ररी से हम जानते हैं कि सम्पूर्ण यूरोप में हिन्दू मन्दिर निश्चित रूप से विद्यमान थे।

इससे हमें ज्ञान हो जाता है कि स्कोन-प्रस्तर अथवा प्रारब्ध-प्रस्तर, जो अब लन्दन के ब्रैस्ट मिन्स्टर एबे में प्रदर्शित है, ईसा-पूर्व युग का प्राचीन हिन्दू शिवमन्दिर है। विस्मरणातीत विगत हजारों वर्षों में इस ब्रैस्ट मिन्स्टर एबे स्थित प्रस्तर का फिलिपीन से मिस्र, और वहाँ से स्पेन, आयरलैण्ड तथा अन्तर्लैण्ड लन्दन वा पहुँचना भी अत्यन्त महत्व की बात है क्योंकि फिलिपीन के चारों ओर ब्रह्म-देवरायण और इतिहास-पूर्व युग में शिवपूजा का ब्रैस्ट प्रसिद्ध रहा है। यही कारण है कि भक्ता-स्थित काबा में वार्षिक श्रमण-पूर्व हिन्दू शिवलिपि को पढ़ावलि अर्पित करते रहते हैं। फिलिपीन के शिवमन्दिर का ऐसा ही एक प्रस्तर है जो मिस्र, स्पेन, आयरलैण्ड और

स्कॉटलैण्ड की अनेक सहस्रों वर्ष तक यात्रा करने के बाद लन्दन पहुँच सका है।

'प्रारब्ध-प्रस्तर' एक अति प्राचीन हिन्दू कल्पना है क्योंकि मानव-भाग्य का ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण विश्व का अन्तिम संहारक भी 'भगवान् शिव' ही है। हिन्दू धारणा के अनुसार भगवान् शिव ही वह शक्ति है जो समय-समय पर विश्व का संहार करने के लिए अग्नि वा जल-प्लावन का विनाशक रूप सृजन करता है।

ऊपर दिए गये अवतरण में इस तथ्य की ओर ध्यान दिया होगा कि बताया जाता है कि जब स्कॉटलैण्डवासी आयरलैण्ड से स्कॉटलैण्ड गये, तब वे इस 'प्रारब्ध-प्रस्तर' (अथवा स्कोन-प्रस्तर) को भी अपने साथ ले गए। यह बड़ा विचित्र, असंगत और अयुक्तियुक्त ध्वनित होता होगा कि स्कॉटलैण्डवासी लोग आयरलैण्ड से कैसे (स्कॉटलैण्ड) जा सकते थे। किन्तु इसका उत्तर संस्कृत के 'क्षत्रिय' शब्द में उपलब्ध होता है जिसका अंग्रेजी अपभ्रंश 'स्कॉट' है। जैसा कि भारतीय पुराणों अर्थात् प्राचीन इतिहास-ग्रन्थों में अभिलिखित है, इतिहास-पूर्व युग में क्षत्रिय लोग भारत से विश्व के सभी भागों में गये थे। वे जहाँ भी गये, अपने साथ अपने कुलदेवता भगवान् शिव को भी लेते गये—इनकी स्थापना पवित्र-प्रस्तर में प्रतीक रूप थी। ऐसा ही एक प्रस्तर वह है जो ब्रैस्ट मिन्स्टर एबे में रखा हुआ है, और इंग्लैंड के ईसाई सम्राट् भगवान् शिव को अपने अभिषेकों से सम्बन्धित करने की प्राचीन भारतीय पद्धति का अभी भी अनुसरण करते हैं—इस पद्धति को उन लोगों ने स्कॉट्स अर्थात् क्षत्रियों से ग्रहण किया था जो आयरलैण्ड अर्थात् आयरलैण्ड से निष्क्रमण कर गये थे और स्कॉटलैण्ड को अपना घर बना बैठे थे।

स्कॉटलैण्ड शब्द स्वयं ही संस्कृत शब्द 'क्षत्र-स्थान' का अपभ्रंश रूप है। इसके लिए थोड़ी व्याख्या आवश्यक है। संस्कृत का 'स्थि' शब्द अंग्रेजी में 'स्थेण्ड' के रूप में बदल गया है। इसी प्रकार 'क्षेत्र-स्थेण्ड' शब्द 'क्षेत्र-स्थान' का व्युत्पन्न करता है। ये उदाहरण इस बात के द्योतक हैं कि संस्कृत का 'स्थ' अथवा 'स्थान' अंग्रेजी के 'एण्ड' में परिवर्तित हो गया है। इसी पद्धति पर 'क्षेत्र-स्थान' भी 'स्कॉटलैण्ड' हो गया है। संस्कृत का 'क्षत्र' में 'र' अंग्रेजी में 'एल (स)' में बदल जाता है।

स्कॉटलैंडवासी अपने प्राचीन 'प्रारम्भ-प्रस्तर' उपनाम स्कौन-प्रस्तर के प्रति अपनी पुरातन हिन्दू, अत्रिच यावना-प्रधान आत्मीयता बनाए हुए है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण रूप प्रमाण यह है कि वे समय-समय पर उस प्रस्तर को स्कॉटलैंड की बापम लौटा देने की जोरदार मांग करते हैं। स्कॉट-राष्ट्रवादियों की धार्मिक भावनाओं, प्रार्थनाओं का कोई सुपरिणाम सम्मुख न आने पर, तीन नवयुवक देशप्रेमी स्कॉटलैंड के विद्यार्थी और एक महिला थरेसू विज्ञान-छात्रक सन् १९५० के क्रिसमस-दिवस पर अति भोर की घड़ी में चुपके से बैस्ट मिन्स्टर एबे में प्रविष्ट हो गए, और अति धृष्ट-पूर्वक उस प्रस्तर को स्कॉटलैंड के ध्वज में लपेटकर बसते बने। परम-साहसी चारों व्यक्ति ये थे इयान हेमिस्टन—आयु २५ वर्ष—ग्लासगो विश्व-विद्यालय का विधि-छात्र, गेविन बरनन (२४ वर्षीय) और एलन स्टुअर्ट (२० वर्षीय)—दोनों ग्लासगो विश्वविद्यालय में इंजीनियरी-छात्र, तथा कुमानी कटरीना मेथेसन (२२ वर्षीया) जो रास लायर में थरेसू विज्ञान अध्यापिका थी। ये चारों लोग उस प्रस्तर को स्कॉटलैंड ले गए और वहाँ आर्बोथ एबे में इसे प्रतिष्ठित कर दिया।

स्कॉटलैंड के गिरजाघर और गिरजाघर की राष्ट्रीय समिति के प्रमुख व्यक्तियों को जब यह जानकारी मिली कि उनका प्राचीन, पवित्र 'प्रारम्भ-प्रस्तर' एक बार पुनः अपने धर बापम लाया जा चुका है, तब उन लोगों को रोमांच हो गया। उन्होंने एक बफतव्य जारी कर दिया कि "स्कॉटलैंड के सम्राटों के राज्याभिषेको से सम्बन्धित होने और स्कॉटलैंड की स्वाधीनता और राष्ट्रवाद का प्रतीक होने, दोनों के कारण ही अति विशिष्ट ऐतिहासिक और भावनात्मक मूल्य-वस्तु इस प्रस्तर को प्राप्त करने की हमारी दीर्घकालीन अभिलाषा रही है।"

सन् १९५० प क्रिसमस-दिवस की भोर में, प्रातः ६ बजे रात्रि के चौकीशर को प्रस्तर की इस चोरी का ज्ञान होना ही जोर-शोर से इसकी खोज प्रारम्भ हो गई। सरकार की ओर से एक बयान भी जारी कर दिया गया कि बलात्कृत व्यक्तियों द्वारा उस पवित्र प्रस्तर को अपने स्थान से हटा देने के कारण सम्राट बनि दुर्बल है। उस प्रस्तर को ले जाने वाले दल ने भी यह जानकारी दे दी कि उनका इरादा किसी भी प्रकार सम्राट को अपमानित

अथवा परेशान करने का नहीं था, किन्तु वे चाहते थे कि वह प्रस्तर स्कॉटलैंड में ही रहे और राज्याभिषेक-समारोहों के अवसरों पर मात्र अध्यापी रूप में ही बैस्ट मिन्स्टर एबे से जाया जाए। इसी बीच स्कॉटलैंड वाले पुलिस के व्यक्तियों ने स्कॉटलैंड के आर्बोथ एबे में इस प्रस्तर को खोज निकालने में सफलता प्राप्त कर ली। वहाँ से इसे वापस ले आया गया और कुल १०६ दिनों की अनुपस्थिति के बाद, इसे बैस्ट मिन्स्टर एबे में अभिषेक-कुर्सी की पीठ (आसन) के नीचे, इसके मूल-स्थान में पुनः प्रतिष्ठित कर दिया गया।

सन् १९५२ ई० के फरवरी मास में यह मामला ब्रिटिश समक्ष में फिर उठाया गया था। स्कॉटलैंड के अनेक सदस्यों का आरोप था कि यह पुनीत प्रस्तर स्कॉटलैंड में ही रखा जाना चाहिये क्योंकि स्कॉटलैंडवासियों को इसके सम्बन्ध में अत्यधिक भावनात्मक तादात्म्य और भद्रा थी। किन्तु सरकार की ओर से प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिल ने घोषित कर दिया कि सरकार भी उस प्रस्तर को बैस्ट मिन्स्टर एबे में स्थापित रखने में अत्यधिक महत्त्व प्रदान करती थी क्योंकि यह भाग्य-विधाता प्रस्तर एबे में ६५० वर्ष तक रहा था और राष्ट्रमण्डल के सभी देशों को इसका ऐतिहासिक महत्त्व अनुप्राण था। इसी बीच 'स्कॉटलैंडवासी प्रतिशोषित आन्दोलन' के प्रधान डॉक्टर जान मेक्कोमिक ने एक चेतावनी जारी कर दी कि जबतक वह पवित्र पत्थर स्कॉटलैंड को नहीं लौटाया जाता, इसे बलपूर्वक पुनः उठाया जाने की पूरी सम्भावना है।

६ मई, सन् १९५१ ई० को अनेक स्कॉटलैंडवासी और अंग्रेज अभिजात कुलीन व्यक्तियों द्वारा समर्थित तारा के लार्ड बेंबेसोन ने हाउस आफ लार्ड्स में अनुरोध किया कि वह पुनीत प्रस्तर स्कॉटलैंड को लौटा दिया जाय। उसने स्कौन-प्रस्तर को "इतिहास, समारोह और भविष्य के साथ विश्व में अद्वितीय रूप से आवृत्त" बताया तथा इस बात पर बल दिया कि ५वीं अठिनीय रूप से आवृत्त" बताया तथा इस बात पर बल दिया कि ५वीं शताब्दी से आगिल के सम्राट और बाद में स्कॉटलैंड के सम्राट इसी पर राज्याभिषिक्त हुए थे। सन् १२६६ ई० से एडवर्ड I। इसे बनात् इंग्लैंड ले गया था।

इस पुनीत प्रस्तर के सम्बन्ध में तारा के लार्ड बेंबेसोन की धार्मिक अनुभूति होनी तो स्वाभाविक ही थी क्योंकि जैसा ऊपर कहा जा चुका है,

इस पवित्र प्रस्तर का सम्बन्ध तारा की पहाड़ी (षट्) पर प्राचीन आयर-मैण्ड के सम्राटों के अभियेक-समारोहों से रहा है।

प्राचीन आयर-मैण्ड की बात तो यह है कि यह 'तारा' शब्द भी महान् संस्कृत राजपूनीय हिन्दू महन्त्र का है। भारत में अजमेर नाम के स्थान के निकट ही हमें 'तारागढ़' (हिन्दू (फोर्ट) अफ तारा) नामक स्थान प्राप्त है। अजमेर (अजमेर-ग्राम में शासन करने वाले हिन्दू सम्राटों का राज्याभिषेक वास्तव में 'तारागढ़' में ही हुआ करता था, जो अजमेर के ऊँचे स्थान पर सुशोभित है। संस्कृत के तारा शब्द का अर्थ 'स्टार' (तारक) है और यह वास्तव में अजमेर शब्द 'स्टार' का संस्कृतभाषी पूर्वज है।

अजमेर राज्य 'पुनियन जैक' में अष्टकोणीय आठो रेखा भी प्राचीन हिन्दू सविष परम्परा में स्थूल है जो इस बात की द्योतक है कि सम्राट् का प्रभुत्व सभी अष्ट दिशाओं में फैला था। भारत में, सम्राटों और देवी-देवताओं में सम्बन्धित सभी मन्त्र अष्टकोणीय रहे हैं। इनकी बुज्ज और छत्रारण्य भी अष्टकोणीय है। इन्हें आज भी देखा जा सकता है। हिन्दू परम्परा में उन आठ दिशाओं के आठ अलौकिक रक्षक भी नाम-निपुण किए हुए हैं। हिन्दू नाम ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उन आठ दिशाओं के मृषक-मृषक नाम भी रखे हुए हैं।

प्राचीन काल के दफनाए हुए मृत आंगन राजा, रानियाँ और दरबारियों के काल के पुनर्जात वा बंस्ट मिन्टर एवं वे रक्षक मण्डल हैं वे भारतीय पद्धति से सम्बन्धित हैं जो में हाथ जाते हुए हैं। इसमें यह बात स्पष्ट होनी चाहिये कि प्राचीन भूमि में प्राचीन समय में बंस्टिक संस्कृति ही दिखाने की।

पुनर्जात में ईसाई धार्मिक-कर्मकाण्डों में हिन्दू कृत्यों की पुष्टि होने का एक अन्य उदाहरण 'आर्मीन' शब्द में मिलता है जो सभी धार्मिक-कर्मों के बाद 'आर्मीन' हिन्दू उद्धारण किया जाता है। यह एक अति प्राचीन हिन्दू पद्धति है क्योंकि सभी धार्मिक कर्म संस्कृत के 'आर्मीन' शब्द को तीन बार दोहराकर ही पूर्ण का किया जाना चाहिए। 'आर्मीन' संस्कृत के 'आर्मीन' शब्द का ईसायी और ईसाई-व्यवहार है।

यह सबकुछ इस बात का प्रमाण प्रमाण है कि आयरमैण्ड, स्कॉटलैण्ड, इंग्लैंड और अन्य सभी पुराने या हिन्दू धर्म के अनुसार जीवन-यापन

करता था, और यदि आज ऐतिहासिक स्थिति में यह ओपन हो गया है तो यह विश्व-इतिहास में एक बहुत बड़े अभाव की ओर इंगित करता है चाहे आज हम लोग अपनी विद्वत्ता की कितनी ही नैमी क्यों न बचाएँ।

विश्व-इतिहास का यह भाग पुनः लिखने के लिए, कि अब प्राचीन यूरोप हिन्दू जीवन-पद्धति का अनुसरण करना था, एक महत्वपूर्ण मूल स्कोन-ग्रन्थ अर्थात् माग्यविधाना प्रारम्भ-ग्रन्थ से प्राप्त होता है। माग्यन्त सभी ब्रिटिश लोग और विशेष रूप में स्कॉटलैण्डवासियों द्वारा उस ग्रन्थ के प्रति इतनी श्रद्धा व्यक्त करने का कारण यह है कि शिवमन्दिर-अथवा पत्थर उनका कुल-देवता रहा है जब भारतीय अग्रियों ने असंस्कृत यूरोप पर अपना प्रभुत्व फैलाया था, हिन्दू प्रशासन स्थापित किया था, और उसपर अपने सम्राटों को मिहामनाकृत किया था, उनका राज्याभिषेक किया था। यह वही ग्रन्थ-कण्ड है जो अब वेस्ट मिन्टर एवं में अभियेक-कुर्मों के नीचे प्रस्थापित है। ऊपर दिये गए उपलब्ध साज-सज्जा इस बात का सकेत स्पष्ट रूप में करने है कि स्कॉटलैण्ड में स्कोन नगर में और उसमें भी पूर्वे 'हिन्दू आर तारा' अर्थात् आयरमैण्ड में 'तारागढ़' में एक शिवमन्दिर प्रतिष्ठित किया हुआ था। अतः, यह प्रत्यक्ष है कि प्राचीन इंग्लैंड, स्कॉटलैण्ड, आयरमैण्ड और यूरोप के सभी नगरों में अनेकानेक शिवमन्दिर थे, और सन्दन-स्थित वेस्ट मिन्टर एवं भी अपने अन्य उप-प्रयोजनों के अतिरिक्त एक शिवमन्दिर ही है।

ब्रिटिश अभियेक कुर्मों के चारों पायों में मिह बिराजमान है। यह एक हिन्दू परम्परा है जो आधुनिक ब्रिटेन में अभी भी विद्यमान है। हिन्दू परम्परा में राजगद्दी को 'मिहामन' अर्थात् मिह का आसन कहते हैं। इतना ही नहीं, वे मिह जो अभियेक-कुर्मों के पायों में बैठे हैं, हिन्दू धर्म के हैं।

१ २४ १

अंग्रेजी संस्कृत भाषा की एक प्राकृत बोली है

यह तो विरला ही अवसर होता होगा जब यह अनुभव कि ग जाता हो कि अंग्रेजी भी संस्कृत भाषा की उसी प्रकार एक शाखा, प्राकृत बोली है जिस प्रकार अन्य अधिकांश भारतीय भाषाएँ हैं। इस तथ्य की पूरी अनभिज्ञता का दुष्परिणाम यह हुआ है कि अंग्रेजी शब्दकोशों के संकलनकर्ता स्वयं ही गलत हो गये हैं। वे लोग, जहाँ कहीं आवश्यक था, वहाँ अपने शब्दों का संस्कृत-मूल प्रदान कर सकने में विफल हो गये हैं, अथवा अशुद्ध शब्द-धुत्पलित स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर बैठे हैं।

'अपर' (upper) शब्द को लीजिये। इसकी बर्तनी से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इसका मूल उच्चारण 'ऊपर' (ooper) है, और यह इसी रूप में हिन्दी और संस्कृत में प्रयोग होना है। तथापि, कोई भी अंग्रेजी शब्द-कोश आपको यह जानकारी नहीं देगा कि 'अपर' एक संस्कृत शब्द है। इतना ही नहीं, यदि अंग्रेजी भाषी लोग इसके ध्वनिगत उच्चारण 'ऊपर' को भी बनाये रख पाते, तो उनको इसमें कठिनाई अनुभव नहीं हो पाती कि हिन्दी और संस्कृत-भाषी लोग उनको सरसतापूर्वक समझ पाते।

'माउस' (Mouse) यदि ध्वन्यात्मक रूप में उच्चारण किया जाये, तो 'मूस' (Moos) बोला जायेगा। फिर यह समझना कठिन नहीं होगा कि यह शब्द तो संस्कृत के 'मूषक' शब्द का अपभ्रंश रूप है।

अंग्रेजी का 'स्वेट' संस्कृत का 'स्वेद' (Sweat -Sved) है। संस्कृत में 'नाम' अंग्रेजी 'नेम' (Name) है। अंग्रेजी में यह अन्य शब्दों के साथ भी प्रयुक्त होता है, यथा पितृनाम (छात्रनाम), एन्टोनिम (विलोम-नाम) (Pseudonym, Antonym) आदि। अतः अंग्रेजी शब्द 'Synonym' पूरी तरह संस्कृत है क्योंकि संस्कृत भाषा में 'समान नाम' कहने पर भी

वही अर्थ प्राप्त होगा। 'Centre' को ध्वन्यात्मक उच्चारण-रूप केन पर 'Cen-tra' बोला जायेगा। अंग्रेजी में 'C' अक्षर को प्रायः क ('K') के रूप में उच्चारण करते हैं, यथा Cut, Cough, Col, Caught आदि में। 'C' की 'K' ध्वनि का उपयोग करने पर हम स्पष्ट जानेंगे कि Centre तथ्य रूप में Ken-tra है। इसका समानक संस्कृत-शब्द 'केन्द्र' है।

अपने मूल-स्रोत 'संस्कृत' भाषा से सम्बन्ध-विच्छेद कर लेने के बाद, टेढ़े-मेढ़े रास्ते पर चलने के कारण, अंग्रेजी का उच्चारण झमिल हो गया। इसका 'C' अक्षर कभी 'K' (क) और कभी 'S' (स) बोला जाने लगा। इस प्रकार जबकि 'Centre' शब्द का सही उच्चारण 'केन्द्र' होना चाहिये था, 'कमेटी' का शृङ्खल उच्चारण 'समिति' होना चाहिये था क्योंकि अंग्रेजी अक्षर 'C' को 'See' के रूप में (स) उच्चारण किया जाता है। Committee (कमेटी) का जब सही उच्चारण अर्थात् 'समिति' उच्चारण किया जाये, तब तुरन्त पहचाना जा सकता है कि यह तो एक संस्कृत शब्द है। यह इस तथ्य का द्योतक है कि 'Committee' जैसे शब्दों की मूल ध्वन्यात्मक संस्कृत बर्तनी बनाये रखते हुए भी अंग्रेजी भाषा किस प्रकार उच्चारण में पतनावस्था को प्राप्त हो गई है।

'Central' और 'Committee' शब्दों को साध-साध लेने पर हमें ज्ञात होता है कि उनका उच्चारण 'केन्द्रीय समिति' होना चाहिये। अतः हम जान जाते हैं कि अंग्रेजी में प्रयुक्त 'Central Committee' संस्कृत शब्द 'केन्द्रीय समिति' अथवा सही रूप में कहा जाय तो 'केन्द्रीय समिति' का पर्यायवाची रूप ही है। अंग्रेजी प्रयोग झमिल और सम्मोहित हो गया है। इसका कारण यह है कि एक ही (सी) 'C' अक्षर पर दो ध्वनियाँ 'स' और 'क' आसक्त हो गई हैं।

अंग्रेजी सर्वनाम 'You, We और She' संस्कृत के सर्वनाम, भूयस्य, वयस्य और सा के विकृत रूप हैं। शराब का अत्यंतोत्कृष्ट संस्कृत का सदिरा शब्द अभी भी अंग्रेजी और अन्य यूरोपीय भाषाओं में Madaira (सदिरा) के रूप में ही प्रचलित है। गेय पदों के लिए प्रयुक्त तथापि 'सम' के रूप में

उत्पत्ति अंग्रेजी 'Psalm' शब्द भी संस्कृत है जैसा 'मामवेद' संस्कृत शब्द से हमें जान होता है।

अंग्रेजी 'Known' और 'Unknown' शब्दों की ध्वन्यात्मक रूप में उच्चारण किये जाने पर स्पष्ट हो जायेगा कि ये दोनों संस्कृत भाषा के 'ज्ञान' और 'अज्ञान' ही हैं।

'Truth' और 'Untruth' की संस्कृत-मूलक कहकर ध्यातया नहीं की जाती; अंग्रेजी शब्दकोश की धोर शब्द-व्युत्पत्ति सम्बन्धी नृटि का यह एक उदाहरण है। इन दोनों शब्दों में से 't' अक्षर निकाल दीजिये, तुल्य Ruth (रूथ) और 'Untruth' (अनूथ) शब्द प्राप्त हो जाएंगे जो संस्कृत शब्द हैं। यह सिद्ध करना है कि अंग्रेजी का 't' अक्षर संस्कृत शब्दों में अन्तर्लपक है।

अंग्रेजी के 'Hunt, Hunter और Hunting' भी संस्कृत-मूलक शब्द हैं जैसा (मारने शाने के श्रोतक) हन्ता, हन्तारो (दो मारने वाले) और हन्तार (बड़े मारने वाले) शब्दों से स्वतः स्पष्ट है।

'Para-typhoid और Para-military, Para-Psychology' जैसे विपुल शब्दों में प्रयुक्त 'Para' अंग्रेजी उपमा संस्कृत का 'पर' है जिसका अर्थ 'पर-दृष्ट' पर-गच्छ' आदि शब्दों में अन्य प्रकार का या बाहर का, अथवा विपरीत है।

Disparate disentangle, disengage जैसे शब्दों में प्रयुक्त एक अन्य मराठी उपमार् 'Dis' संस्कृत का 'दुस्', 'दुर्', 'दुम्' उपमार् ही है जैसे 'दुस्वर' 'दुस्तर' से।

Perimetre अथवा Peripheral में सर्वादिक् का श्रोतक 'Peri' 'परिधि' और 'परिधावा' में प्रयुक्त संस्कृत का 'परि' शब्द ही है। अंग्रेजी का Perimetre शब्द वास्तव में संस्कृत का 'परिधावा' ही है। इसी प्रकार, 'Trigonometry' संस्कृत में 'त्रिगुणमात्रा' है। यह तथा इस बात का ध्यान है कि आर्य विज्ञान संस्कृत-मूल भाषा की सहायता से ही 'गणित' का अध्ययन करता था।

साय के गित अंग्रेजी शब्द 'मीटर' (Metre) यदि ठीक ध्वन्यात्मक रूप में उच्चारित हो, तो संस्कृत शब्द 'मात्र' से रूप में ही है। संस्कृत, हिन्दू

परम्परा में 'मात्रा' सगीत, औषधि और गणित आदि सभी में समान रूप में व्याप्त माप है। अंग्रेजी छन्द-विद्या में भी यह मीटर शब्द संस्कृत-छन्दों के समान ही प्रयुक्त होता है। इसी के साथ-साथ, काव्यगत पंक्ति के विभाजन भी 'फुट' कहलाते हैं जो संस्कृत छन्दशास्त्र की शब्दावली 'वर्ण' और पद का यथार्थ रूपान्तर है। स्वयं 'प्रोजेडी' शब्द भी संस्कृत शब्द 'प्रमाद' से है जो सभी काव्य का एक अनिवार्य गुण माना जाता है अर्थात् इसकी अध्ययना से श्रोता के मानस को समतृप्त, प्रसन्न करने की याचना।

पंच बन्धु के रूप में 'पंच' नामक द्रव अंग्रेजी में होते हुए भी संस्कृत शब्द है जो पाँच वस्तुओं के समूह का श्रोतक है, जैसे मरुत में अनेक शब्द हैं यथा पंच-गव्य (गौ से उत्पन्न पाँच वस्तुएँ) पंच-अमृत (पाँच प्रकार का अमृत), पंच-रत्न (पाँच आभूषण) और (शाम) पंच (पाँच लोगों की परिषद्)।

'Soup' (सूप) एक संस्कृत शब्द है, जैसाकि सर भोनियर विनियम के शब्दकोश में स्पष्टीकरण दिया गया है। पुरी स्थित जगन्नाथ मन्दिर के रसोइयों को 'सूपकार' कहते हैं।

लैटिन 'Sandalum' और अंग्रेजी 'Sandal' संस्कृत के 'सन्दन' शब्द के अपभ्रंश रूप हैं। अंग्रेजी 'Sugar', प्राचीन फ़ारसी 'Zuchre', ग्रीक 'Sakkharon' संस्कृत शब्द 'शकरा' से व्युत्पन्न हैं। देसी खांड का अपभ्रंश श्रोतक अंग्रेजी 'Jaggery' शब्द भी 'शकरा' का अशुद्ध उच्चारण है।

अंग्रेजी 'Tutti', फ्रेंच 'Titie', अरबी 'Tutiyā' संस्कृत के 'तुल्य' शब्द से ही निकले हैं। अंग्रेजी 'Pepper', लैटिन 'Piper', ग्रीक 'Peperi' संस्कृत के 'पिप्पलि' शब्द से उत्पन्न हैं। अंग्रेजी 'ऑरेंज' (Orange) मराठी में 'नारंग' और संस्कृत में 'नारंग' है। फ्रेंच, स्पेनिश और फ़ारसी 'नीमक' संस्कृत का 'नीलक' है। अंग्रेजी 'Ginger' लैटिन में 'Gingiber' है जो संस्कृत में 'शृंगेवर' से व्युत्पन्न है। संस्कृत के 'आण्ड' शब्द से ही अंग्रेजी 'Candy', फ्रेंच 'Candi' और अरबी में 'कन्द' है।

अंग्रेजी 'Beryk' ग्रीक में 'Berullos' है जो संस्कृत के 'वैद्य' से व्युत्पन्न है। नीलवर्ण का श्रोतक अंग्रेजी और स्पेनिश 'Anil' अरेबिक भाषा में 'Al-nil' है जो संस्कृत शब्द 'नीली' से बने है। अंग्रेजी 'Aniline'

शब्द भी उसी धातु से व्युत्पन्न हुआ है। इसी से मिस्र देश में 'नील' नदी का प्राचीन हिन्दू 'नील-कृष्ण' नाम स्पष्ट हो जाता है। अपनी संस्कृत, हिन्दू पितृ-परम्परा से ज्ञातव्यियों तक पृथक् रहने के कारण मिस्र देशवासी यह भूल गए कि संस्कृत में 'नील' का अर्थ नीलावर्ण था, और इसीलिए उन्होंने 'अनूप' (नीला) विशेषण अपनी नदी के नाम के आगे जोड़कर 'अनूप नदी' (नीली नील) नदी नाम रख दिया जो भाषा-शास्त्र की दृष्टि से ग़ौर देहनी है।

अंग्रेजी 'Aggressor' एक संस्कृत शब्द है क्योंकि 'अग्र' (Agra) का अर्थ 'आगे' और 'सर' (Sar) 'चलना' है। अतः जो व्यक्ति, देश अन्य व्यक्ति, देश की सीमा में चलता है, आगे बढ़ता है वह 'Aggressor' है।

संस्कृत शब्द 'नासिका' अपभ्रंस-रूप होकर अंग्रेजी में 'Nose' हो गयी है, और उससे 'Nasal' जैसे शब्द बन गये हैं।

अंग्रेजी 'Terrestrial' संस्कृत 'धरातल' शब्द से व्युत्पन्न है। यह हम तथ्य का ज्ञातक है कि 'भूमि' का अर्थद्योतक संस्कृत शब्द 'धरा' लैटिन भाषा में 'Terra' हो जाता है। इसी प्रकार 'बीच' का सूचक संस्कृत का 'मध्य' शब्द लैटिन और इंग्लिश में 'मेडि' (Medi) हो जाता है, जिसके साथ 'Middle' शब्द बना है। अतः 'Medi-terranean Ocean' शब्द-समूह का अर्थ वह सागर है जो बड़े भू-धरातलों के मध्य स्थित है। इसीसे Mediator, Mediation, Middle, Meddle जैसे शब्दों की संस्कृत व्युत्पत्ति स्पष्ट हो जाती चाहिये।

Tri-gono-metry त्रि-आयाम-परिमाप की द्योतक 'त्रि-गुण-मात्रा' संस्कृत शब्दावली है। यह और संस्कृत के 'दन्त-शास्त्र' से Dentistry जैसे शब्द हम तथ्य की ओर इंगित करते हैं कि अविस्मरणीय विगत-काल में विश्व के लोगों ने संस्कृत-अध्यापकों के चरणों में बैठकर, संस्कृत पाठ्य-पुस्तक के माध्यम से ही (विश्व के) सभी विज्ञानों और कलाओं का अध्ययन किया था। इसका एक अन्य दृष्टान्त Gerontology में उपलब्ध है—यह संस्कृत शब्द 'जरा' से व्युत्पन्न है जो बुढ़ावस्था का द्योतक है 'Bala' जीवन की समाप्ति सूचक 'अन्त' शब्द है—अर्थात् मृत्यु।

अंग्रेजी 'Heart' शब्द संस्कृत विशेषण 'हृदिक' (अर्थात् Heart-

(elt) से व्युत्पन्न है। इसी प्रकार, संस्कृत का 'हृक्' अंग्रेजी 'हृक्कप' है। 'Osteo-malacia' संस्कृत शब्दों 'अस्थि' (हड्डियों) और 'पुनी' अर्थात् रोगी हो जाने के द्योतक 'मल' का समूह है। 'Osteoporosis' शब्द भी हड्डियों के अर्थद्योतक 'अस्थि' से ही व्युत्पन्न है। यह तथ्य हम जाना चाहते हैं कि प्राचीन विश्व में चिकित्सा की भारतीय प्रणाली 'आयुर्वेद' व्यवहार में आती थी और, इसीलिए यद्यपि आज अंग्रेजी चिकित्सा-पद्धति 'ऐलोपैथी' प्रचलित है, तथापि इसमें अभी भी आयुर्वेदिक शब्दावली प्रयुक्त होती है।

'धूलि—मलिन—विकृत' का अर्थद्योतक संस्कृत शब्द 'मल' अंग्रेजी भाषा में व्यापक स्तर पर प्रयोग में आता है, यथा Mal-administration, Mal-adroit, mal-practice, malign, malevolence आदि में।

'Suo-moto' शब्द वास्तव में लैटिन है, फिर अंग्रेजी में विधि-भाषा में व्यापक रूप में व्यवहार में आता है। यह संस्कृत शब्द 'स्व मन' का अपरिष्कृत उच्चारण है।

किसी शब्द का नकारात्मक शब्द-रूप प्रस्तुत करने के लिए संस्कृत उपसर्ग 'अ' और 'अन' का भी बहुत प्रयोग किया जाता है, यथा अंग्रेजी 'A-moral' और 'Un-known' में। संस्कृत में इनके समानक शब्द 'अमल' (अर्थात् शुद्ध) और 'अनभिज्ञ' हैं। 'दू' के रूप में उच्चारित अंग्रेजी 'Two' शब्द मूल संस्कृत में 'द्वौ' था। इसकी वर्तनी इस बात की द्योतक है कि इसका उच्चारण 'Twou' अर्थात् 'द्वौ' किया जाना था। यह अंग्रेजी के 'Two' शब्द का संस्कृत-मूल 'द्वौ' है। इसी प्रकार अंग्रेजी 'Three' संस्कृत का 'त्रि' है जैसा 'Triology, triple, triplicate' आदि में। अंग्रेजी का Trident शब्द पूर्णतः संस्कृत है चूंकि 'त्रि' का अर्थ Three और Dent का अर्थ दांत अथवा नोकें हैं। इसी प्रकार 'Making a dent' में Dent शब्द संस्कृत 'दन्त' से है जैसाकि जब कोई रोटी का टुकड़ा दांत से काटना है, तो उसकी एक छाप रह जाती है।

अंग्रेजी Tree संस्कृत का 'तृ' है। 'Bibity' शब्दांश के साथ संभाव्य होने वाले सभी शब्द 'Advisability, Gullibility, Perceivability, Palatability' आदि संस्कृत अन्त्य शब्दांश 'इत-इति' प्रयोग करते हैं।

जिसका अर्थ 'बैना करने की क्षमता' है, यथा जिसमें स्वादिष्ट बना सकने की क्षमता है, वह Palatability है। तब यह बात भली प्रकार से समझ में आ सकेगी कि अंग्रेजी शब्द 'Navigability' विजुद्ध संस्कृत का 'नावि गयन बल इति' समान शब्द है क्योंकि संस्कृत में 'नावि' का अर्थ नौका है, 'गमन' (ग) गति की छोटक है, 'बल' का अर्थ वह है जिसकी क्षमता हो, और इति का अर्थ ऐसा है। यह प्रदर्शित करता है कि अंग्रेजी शब्द Navigability पूरी तरह संस्कृत-शब्द है, फिर भी कोई अंग्रेजी शब्दकोश इसकी व्याख्या इस प्रकार नहीं करता है। यही बात संस्कृत-आधारित Stability (स्थ + बल + इति) शब्द की है जो संस्कृत में 'स्थ : बल + इति' है जिसका अर्थ है कि किसी भी स्थिति में (बने) खड़े रहने की क्षमता है। इसीसे सहज निष्कर्ष यह निकलता है कि संस्कृत 'स्थ' धातु अंग्रेजी में 'stand' (st) के रूप में व्यापक स्तर पर प्रयोग की जाती है, यथा 'stand, stationary, station, stationing' आदि में। इनसे मिलते-जुलते संस्कृत शब्द हैं 'स्वान, स्वानक, स्थित'।

'टबाय' या 'बोज' की छोटक संस्कृत धातु 'भार' में अंग्रेजी के 'Bary-sphere, Barometre' शब्द बने हैं।

'चराबरी' या 'समानता' के संस्कृत शब्द 'सम' से हमें अंग्रेजी के 'hemisphere, Simisphere (अर्थात् hemisphere), Semblance, sample, similarity, similar आदि शब्द प्राप्त होने हैं।

अंग्रेजी भाषा के 'Maternity, Paternity' संस्कृत के 'मातृ-पैति, पितृ-पैति' शब्द हैं। लैटिन में Mater-Dei संस्कृत में मातृ देवी है। 'Mother, Maternal, Matrimony' आदि सभी शब्द संस्कृत के 'माना' 'मातर' शब्दों से व्युत्पन्न हैं। अंग्रेजी शब्द 'Son' 'Sonny' संस्कृत के 'पुत्र' शब्द से व्युत्पन्न हैं।

मृत्यु के अर्थवाचक संस्कृत के 'मृत्यु' शब्द में अंग्रेजी के 'Mortal, mortuary, morgue, Post-mortem, immortal' आदि शब्द बने हैं। पैर के अर्थवाचक संस्कृत के पाद शब्द से ही अंग्रेजी के 'Biped' (द्विपाद), Tripod (त्रिपाद), Chiropody, Centepede (शतपाद), pedotrian (पादचर), pedestal (पादस्थल) आदि शब्द मिलते हैं।

'Suicide, patricide, matricide' अंग्रेजी शब्द संस्कृत के 'स्वच्छिद, पितृच्छिद, मातृच्छिद' शब्द हैं। इसी बात से अंग्रेजी के Germicide, Insecticide, pesticide जैसे शब्दों का स्पष्टीकरण हो जाता है क्योंकि संस्कृत में 'च्छिद-छिन्न' का अंग्रेजी अर्थ 'Cutting, killing, Ending, Exterminating' होता है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि पश्चिमी भाषाएँ अभी भी संस्कृत की धामुओं से किस प्रकार अपने शब्द-निर्माण करती रहती हैं।

'Quo vadis...quo warranto' जैसे शब्द-समूह में प्रयुक्त 'quo' लैटिन शब्द 'कव गच्छसि' (तुम कहाँ जाते हो?) जैसे संस्कृत शब्द में प्रयुक्त 'कव' शब्द से उत्पन्न है।

अंग्रेजी भाषा का 'Myth' संस्कृत का 'मिथ्या' (अर्थात् झूठा) है। अंग्रेजी 'Peter' संस्कृत में 'पितर' शब्द से व्युत्पन्न है। इसी प्रकार 'David' संस्कृत 'देवि + द' शब्द से है, और संस्कृत के 'ब्रह्म' शब्द का सदोक्तोच्चारण ही अब्रहम (Abraham) है। अंग्रेजी कुलनाम 'Brahms' भारत में 'ब्रह्म' कुल शब्द के समान ही परिवार को एक भूखसा में मुबद्ध रखने की प्राचीन संस्कृत परम्परा की ओर इंगित करता है।

संस्कृत में 'मनोरम' के समान ही अंग्रेजी Panorama, cinerama है। संस्कृत का अन्त्य 'रम' उसका छोटक है जो मन को मुग्ध अवस्था आकर्षक लगता है, उसमें प्रविष्ट हो जाता है।

'Mar somebody's Chances' जैसे शब्दों में 'मार' शब्द संस्कृत का है जो 'मारने, चोट पहुँचाने अथवा हानि पहुँचाने' का अर्थवाचक है। Band, Bondage, Bandage आदि संस्कृत के 'बंध, बन्धन' शब्दों से हैं।

Accept संस्कृत का अमिष्य (नहीं कैका गया) है। Succinct संक्षिप्त है। अंग्रेजी 'Cough' संस्कृत का 'कफ' है। यद्यपि संस्कृत का 'कफ' वनगम का छोटक है और अंग्रेजी 'Cough' इससे तनिक भिन्न है, तथापि यह देख सकना कठिन नहीं है कि 'Cough' वनगम (कफ) से ही उत्पन्न होता है। एक ही शब्द के अंग्रेजी और संस्कृत स्वर-समरूप में जोड़-सा बनकर इस कारण है कि अंग्रेजी को अपने मूल संस्कृत श्रोत से पूर्ण रूप से गैर-सम्बन्धित व्यतीत हो चुकी है।

संस्कृत का 'अन्तर' शब्द अंग्रेजी में 'इंटर' के रूप में उच्चारण किया

जाता है, यथा 'International, inter-versity, interpret, interpolate, intermediate, intermittant, inter-dependent' आदि में।

पथ (Path) का अंग्रेजी और संस्कृत, दोनों में ही, समान अर्थ है, यद्यपि उच्चारण में अति सूक्ष्म अन्तर हो गया है। तुलनात्मक और उत्तम श्रेणी के लिए अंग्रेजी भाषा में भी संस्कृत के अन्त्य शब्द अर्थों-के-स्यो प्रयुक्त होने हैं। संस्कृत में इसे 'तर-तम भाष' कहते हैं। अंग्रेजी 'Greater, Bigger' और 'Lessor' के लिए संस्कृत में क्रमशः 'अधिकतर, महत्तर, लघुतर' का प्रयोग होता है। अंग्रेजी की उत्तम श्रेणी अर्थात् Superlative के 'optimum, Maximum' जैसे शब्दों के लिए संस्कृत में 'अधिकतम, महत्तम, लघुतम' शब्द-रूप हैं। अंग्रेजी शब्द 'Fraternity' संस्कृत का 'भ्रातृ नीति' शब्द है।

'रात' के लिए संस्कृत 'नक्तम' और 'दिन' के लिए संस्कृत 'दिवस' से अंग्रेजी 'Nocturnal' and 'Diurnal' शब्द बने हैं। अंग्रेजी शब्द Regime, Reign, Sovereign, suzerain आदि संस्कृत के राज्यम्, राजन्, स्वराजन् हैं।

अंग्रेजी का 'Go' शब्द संस्कृत के 'गम—गच्छ' से निकला है। अंग्रेजी का 'Cow' शब्द संस्कृत के 'गौ' का ही उच्चारण है। गिरजाघरों में 'Vestry' वह कमरा होता है जहाँ बप्ति रक्ते जाते हैं। संस्कृत में भी इस प्रकार का कमरा 'बप्ति' ही कहलाता है। इसी प्रकार 'Vesture' शब्द 'वस्त्र' है। इसी प्रकार 'Saint' (संस्कृत-संत), Preacher (संस्कृत का 'प्रचारक') और 'Adore' (संस्कृत-आदर), 'Door' (संस्कृत का 'द्वार'), 'Man' ('मानव' के लिए), Pater, mater, daughter (पिता, माता, दुहिता), Son-Sonny (संस्कृत 'सुनु' से), Deity ('देवता' से), 'Theos' (संस्कृत 'देव' से) सभी संस्कृत शब्द हैं। 'Pro-offer', 'Pro-create' जैसे शब्दों में प्रयुक्त 'Pro' उपसर्ग 'प्रवक्ता, प्रसात, प्रसाकर' संस्कृत शब्दों में प्रयुक्त 'प्र' संस्कृत का वही उपसर्ग है।

'Proto-type' जैसे अंग्रेजी शब्द में 'Proto' जैसा उपसर्ग संस्कृत का 'प्रति' उपसर्ग है, जैसे 'प्रति-निवासी' में। अंग्रेजी का सम्मान-सूचक सम्बोधन 'Sir' संस्कृत के 'धी' का अपभ्रंश उच्चारण है।

चूँकि अंग्रेजी शब्दकोशों में इस प्रकार के सभी स्पष्टीकरणों का विधान अभाव है, इसलिए प्रत्यक्ष है कि अंग्रेजी भाषा-विज्ञानी और शब्दव्युत्पत्ति-शास्त्री लोग इस तथ्य से अधिकांश अनभिज्ञ हैं कि संस्कृत ही अंग्रेजी की आकर-भाषा है चाहे प्रत्यक्ष रूप में हो अथवा लैटिन और ग्रीक भाषा के माध्यम से अपत्यक्ष रूप में हो। यह तथ्य ऊपर दिए गए दृष्टान्तों से चरितार्थ हो ही चुका है। इस अनभिज्ञता, अज्ञान के फलस्वरूप ही अंग्रेजी शब्दों के सकलनकर्ता—कोशकार अपने शब्दों के मूल-स्पष्ट करने समय भ्रमकर कल्पित कर गए हैं। इस तथ्य के दृष्टान्त-स्वरूप हम सामान्य अंग्रेजी शब्द-कोश के साथ दिए गए 'Widow' और 'Widower' शब्दों की व्याख्या करें। 'Widow' शब्द का स्पष्टीकरण करते हुए ठीक ही लिखा गया है कि 'Widow is a woman who has lost her husband' अर्थात् विधवा वह महिला है जो अपना पति गँवा चुकी है। जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है। अगले 'Widower' शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा गया है कि यह 'Widow' शब्द से व्युत्पन्न है, और इसमें 'Er' प्रत्यय जुड़ा हुआ है। यह कहना शब्द-व्युत्पत्तिशास्त्र की दृष्टि से भ्रमरालम्बी है। अंग्रेजी में 'Er' प्रत्यय का अर्थ 'करने वाला' होता है; यथा Labour+er, Sort+er, 'Lectur+er का अर्थ labour, sort अथवा Lecture करने वाला है। अतः 'Er' यदि 'Widow' शब्द का प्रत्यय रहा होता, तो 'Widower' शब्द का अर्थ 'One who makes a woman widow' अर्थात् किसी महिला को विधवा बनाने वाला व्यक्ति अर्थात् किसी विवाहित महिला के पति का हत्यारा, प्राणघाती होता जबकि 'Widower' शब्द का अर्थ वास्तव में वह व्यक्ति है जिसकी पत्नी मर चुकी है। अंग्रेजी कोशकारों ने यह भ्रमरालम्बी भ्रम इस कारण की है कि उनको यह ज्ञान नहीं था कि अंग्रेजी Widow और 'Widower' शब्द संस्कृत के 'विधवा' और 'विधुर' शब्दों के अपभ्रंश रूप हैं।

अंग्रेजी भाषा के व्युत्पन्न शब्दों की सूक्ष्म जाँच-पड़ताल से कुछ अन्य कल्पितार्थ भी सम्मुख प्रस्तुत हो जाएंगे। इस तथ्य से अंग्रेजी कोशकारों को समझ में यह बात आ जानी चाहिये कि वे Truth और Untruth जैसे शब्दों को 'कृत्र' और 'अकृत्र' से व्युत्पन्न बनाते हुए बहुत बड़ी संख्या में

अंग्रेजी शब्दों का संस्कृत-मूल अस्तुत करने लगे। हम एक पग और आगे जा सकते हैं तथा कह सकते हैं कि न केवल अंग्रेजी, अपितु सभी यूरोपीय भाषाओं के कोशकारों के लिए यह शोभनीय कार्य होगा कि वे अपने शब्द-कोशों को मन्दित विद्वानों द्वारा पुनरीक्षित करा लें। कहने का अर्थ यह है कि यूरोपीय शब्दकोशों को संस्कृत की सहायता से पुनः लिखना श्रेयस्कर होगा। यदि उनको उद्योग और राजनीतिक कारणों से यह कार्य करने में कुछ संकोच अनुभव होता है, तो भारतीय लोगों को अपने अथंग और विकृत इतिहास के पुनर्लेखन-कार्य के अंग के रूप में यह कार्य अवश्य ही करना होगा।

: २५ :

प्राचीन इटली हिन्दू-देश और पोष हिन्दू-पुरोहित था

मानव-स्मृति अत्यन्त क्षणिक एवं अल्पकालिक होने के कारण अ्यों-अ्यों समय बीतता जाता है, प्राचीन इतिहास कमजोर भूलता जाता है। ज्वालामुखी-विस्फोटों और भूचाल जैसे प्राकृतिक विध्वंसों द्वारा भी इतिहास को विनष्ट कर दिया जाता है। किन्तु इतिहास का सर्वाधिक विनाश करने वाला एक अन्य तीसरा कारण बमनात्मक और विनाशक मानव स्वभाव है।

इन सब कारणों के सामूहिक प्रभाव-बल एक प्राचीन हिन्दू विश्व-साम्राज्य के सभी चिह्न इतिहास की सभी प्रचलित पाठ्य-पुस्तकों से समाप्त हो चुके हैं। प्रथम दो प्राकृतिक विनाश-सीलाएँ सभी सभ्यताओं के लिए समान रूप से घातक होने के कारण हम यहाँ पर तीसरे कारण पर ही विशेष प्रकाश डालेंगे।

ईसा-पूर्व युग में वैदिक सभ्यता विश्व में फैली हुई थी क्योंकि मुदरा, उत्साही भारतीय जनता का नीतिकार्य, ऋग्वेद में उल्लिखित 'कृष्णन्तो विश्व आयंम्' (सम्पूर्ण विश्व को आयें बनाओ) था। अत्रियों की सहायता से सम्बोधित होने वाले भारतीय योद्धाओं की सेनाओं का विश्व के सभी ओर-छोरों में प्रभुत्व हुआ तथा भारतीय शासकों एवं प्रशासकों ने समस्त मानव-समुदाय में ज्ञान का प्रचार प्रसार किया।

उस हिन्दू सभ्यता को प्रथम बार ईसाई मत ने, और बाद में प्रचुर दासताओं और आतंक द्वारा इस्लाम प्रसारित करने वाले अरबों ने अज्ञान और तलवार के बल पर कमजोर किया था। इन सब बाधाओं के होते हुए

भी हिन्दू सभ्यता के विश्व-व्यापी प्रसार की कहानी का साना-साना पुनः समग्र कर पाना सम्भव है।

ईसा-पूर्व युग में, इटली का एक बहुत बड़ा भाग 'एट्रस्किया' के नाम से विख्यात था और सातवीं से दूसरी शताब्दी ईसा-पूर्व तक वहाँ जन्मी, सम्बन्धित हुई सन्नति का नाम 'एट्रस्कन' था। एट्रस्कनों के सम्बन्ध में कुछ जानकारी 'एन्नाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका' और स्पष्टतः अन्य विश्व-कोशों में भी है।

अधिकांश विद्वानों का मत है कि एट्रस्कन लोग पूर्व दिशा से आये थे और वे इटली में अकस्मात् ही इस प्रकार दृष्टिगोचर होने लगे थे मानो किसी अन्य स्थान से न आये हों।

यह धारणा निराधार है कि एट्रस्कन अकस्मात् ही किसी अन्य देश से अन्धधारी रूप में आ गये थे और फिर ईसा से दो शताब्दी पूर्व के आस-पास अन्यत्र चले गये—इटली को सर्वत्र के लिए छोड़ आये। एट्रस्कन सभ्यता स्वयं इटली से ही उद्भूत हुई थी और इसका पृथक् अस्तित्व तब समाप्त हो गया, जब इटली की जनता ने (जो उस समय एट्रस्कनों के नाम से जानी जाती थी) विजयनामश ईसाई धर्म अंगीकार कर लिया।

इस प्रकार, ईसाइयत ने पूर्वकालिक एट्रस्कन जीवन-पद्धति के सभी लक्षणों को ध्वस्त कर दिया। इसलिए, हममें कोई व्यवधान अमातत्य उत्पन्न नहीं हुआ है। आज के इटलीवासी एट्रस्कन नाम के पूर्वकालिक व्यक्तियों के वंशज हैं। इसी क्रम में एट्रस्कन लोग भी उन प्राचीन इटलीवासियों के ही वंशज हैं जिनकी जीवन-पद्धति को विश्व अभी तक पहचान नहीं पाया है, उसका ज्ञान निर्दिष्ट नहीं कर पाया है। मैंने कुछ साध्य-सकलन किया है जो सिद्ध करता है कि ईसा-पूर्व युगीन इतालवी जन-समुदाय, चाहे वह एट्रस्कन-युग का हो अथवा उससे पूर्व-युग का, हिन्दू था।

इटली में वैदिक जीवन-पद्धति और संस्कृत का प्राचुर्य इसी मध्य से जन्मित किया जा सकता है कि जबमन २,००० वर्ष तक ईसाई धर्म की उद्घोषणा करने के बाद भी इटलीवासी ईसाई-नामों के अन्तर्गत हिन्दू रीति-रिवाज निभा रहे हैं।

जबमन की सजावटित ईसाई-कैथोलिक धार्मिक-कृत्य, कर्मकाण्ड

और त्यौहार हिन्दू-मूलक हैं। चिर-विस्मरणीय समय से ही मजसस इटली-वासियों द्वारा उनका अनुसरण किया जा रहा है, जब वे हिन्दू थे, आज भी इटलीवासी और सभी स्थानों के कैथोलिक व्यक्ति अब स्वयं को ईसाई ही घोषित कर रहे हैं।

'जॉल सोत्स डे' समारोह का उदाहरण लें। स्वयं यह शब्दावली संस्कृत, हिन्दू संस्कार, 'सर्व-पितृ-अमावस्या' का अंग्रेजी रूपान्तर है। संस्कृत के 'सर्व' का आत्मा प्रति शब्द 'जॉल' है। 'पितृ' पूर्वजों की आत्माओं का द्योतक है, और 'डे' यानी 'अमावस्या' (नव-चन्द्र) दिवस है।

'क्रिस्तमास' शब्द कृष्ण-मास अर्थात् महाभारत-युग के समय हिन्दू अवतार कृष्ण-मास है। संस्कृत में 'मास' शब्द का अर्थ 'महीना' है क्योंकि महाभारत युद्ध में, जो दिसम्बर में हुआ था, श्रीकृष्ण ने अर्जुन को 'मगध-गीता' का उपदेश दिया था, इसीलिए सारा विश्व दिसम्बर मास को कृष्ण-मास के रूप में मनाता है।

ईसाई लोगों का यह विश्वास असत्य था कि 'क्रिस्तमास' (क्रिस्तमास) गो दिसम्बर मास का अन्तिम सप्ताह था। 'मास' प्रत्यय इस बात का द्योतक है कि 'क्रिस्तमास' शब्द मूलतः संस्कृत शब्द है जो पूरे मास को ही बताने वाला है।

इस बात को एक अन्य पर्याय, अर्थात् 'एक्स-मास' से तुलना करके प्रमाणित किया जा सकता है। ईसाई लोगों का यह विश्वास गलत है कि 'एक्स-मास' शब्दावली दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह की द्योतक है। क्योंकि 'एक्स' प्रतीक रोमन-सख्यावाची दस का सूचक है। अतः 'एक्स-मास' शब्दावली भी पूरे दिसम्बर महीने का द्योतक है। 'दिसम्बर' शब्द भी संस्कृत 'दश-अम्बर' (आकाश-मण्डल स्थित १२ राशि चन्द्र का) —इसका भाग एक मास है। इससे अर्थ लगाया जा सकता है कि प्राचीन हिन्दू परम्परा ने आकाश-मण्डल, राशिचक्र के १२ भागों को १२ मासों के नाम प्रदान किये थे।

यह तथ्य मिनम्बर, अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर मासों के द्योतक संस्कृत के चार शब्दों सप्त-अम्बर, अष्ट-अम्बर, नव-अम्बर और दश-अम्बर

से पूर्वतः पुष्ट होता है। शायद यह है कि अपने संस्कृत अधंशोत्पत्ति के अनुसार ये मास वर्ष के सातवें, आठवें, नवें और दसवें मास हैं। ग्रेगरी पंचांग मार में मास वर्ष के सातवें, आठवें, नवें और दसवें मास को नवें, दसवें और ग्यारहवें तथा बारहवें मास का स्थान देने का कारण क्या था? इस स्थान-परिवर्तन का स्पष्टीकरण इस तथ्य से हो जाता है कि प्राचीन, स्मरणातीत युग से चली आयी हिन्दू पद्धति के अनुसार मार्च मास में नव-वर्ष का प्रारम्भ मानते आये ईसाइयों ने 'अकस्मात्' ही १ जनवरी को नव-वर्ष दिवस मनाना शुरू कर दिया। स्पष्ट है कि 'दिमम्बर', 'एक्स-मास' और 'क्रिस्मस' (क्रिस्तमाम) आदि शब्द दसवें मास के शीतक हैं। 'क्रिस्तमाम' शब्द का तो अन्य महत्त्व भी है—वर्षात् वह 'कृष्ण-मास' भी है, अर्थात् भगवान् कृष्ण की स्मृति का मास है जब उन्होंने अपना महोपदेश अर्जुन को दिया था। भारत में उस ज्ञानोपदेश की वर्षगांठ 'गीता-जयन्ती' के रूप में मनाते हैं, और वह दिमम्बर मास में ही होती है। ईसा (क्रिस्त) का आरम्भवाक्या में उपदेश उससे भिन्नावस्था नहीं है जो कृष्ण ने रघुनाथवाक्या में अर्जुन को दिया था। वन कृष्णोपदेश बामन में आरम्भवाक्या में उपदेश ही है।

'आशीन' कहने की ईसाई-पद्धति भी उस मस्कृत, हिन्दू पद्धति से व्युत्पन्न है जिसमें सभी शुभ-कार्यों को परि-समाप्ति "शान्ति, शान्ति" शब्दों से की जाती है।

इसी प्रकार 'क्रिस्तमाम', अथवा 'माइकेल-मास' ईसाई शब्दावली हिन्दू शब्दावली 'अधिक-मास'—'धावण-मास' पद्धति की है।

जिस काल-पदक को ईसाई धारण करते हैं, वह वास्तव में हिन्दू स्वस्तिक चिह्न है, यद्यपि अन्य मायनों के समान ही इसमें भी थोड़ी-बहुन हराफेरी कर दी गयी है—उसके अक्षरों काट दिए गये हैं और कास को आड़ी पट्टी लम्बी कर दी गयी है।

क्रिस्तमाम (क्रिस्मस) का सम्बन्ध कृष्ण से समझ लेने के बाद अब वह हृदयगम करना कठिन नहीं है कि 'माइकेलमास' मूलतः माइकेल के मास या 'मास' का शीतक था। 'माइकेलमास' शब्द में 'मास' प्रत्यय स्पष्ट रूप से बताता है कि इस पूर्व शब्द से पूरे मास की अभिव्यञ्जना होती थी,

न कि मात्र २६ मिनम्बर की। 'माइकेल मास दिवस' ईसाई शब्द के अर्थ शायद विरोध है जिसमें एक मास को 'दिवस' बना दिया गया है।

१ नवम्बर को मनाया जाने वाला ऑन सेंट्स है हिन्दू शीशवनी दिवस (पर्व) है जो नरक अनुदंगी कहलाता है। इन दिन भगवान् विष्णु ने नरकामुर को मारकर पानाक भेज दिया था और पृथ्वी सभी मनुष्यों के लिए सुरक्षित हो गयी थी। इसीलिए हिन्दू प्रथा के अनुसार ईसाई पञ्चमरा में भी इस दिवस को पुण्य पर्व, प्रीतिभाँज आदि के रूप में मनाया जाता है।

फादर का शीतक 'पोप' पद भी संस्कृत की अधंशोत्पत्ति संस्कृत की 'प' धातु से व्युत्पन्न है। अपने बन्धों को संरक्षण प्रदान करने वाले पिता के समान ही 'पोप' ईसाई धर्म मंत्र समुदाय का आध्यात्मिक पिता (मरसक) है। 'पोप' उपाधि जिस संस्कृत धातु से व्युत्पन्न है उसमें स्पष्ट है कि पोप एक हिन्दू पुरोहित था। पोप का स्थान रोम नगर में स्थित बाटिकान नामक पीठ, हिन्दू धर्म-पीठ था। 'बाटिका' शब्द कृत्, निकृत्, मनामणह्य आदि का शीतक (शब्द) संस्कृत का है, यथा 'आश्रम बाटिका', 'उद्यान बाटिका' आदि में। हिन्दू मन्त-महात्म्याओं और पुरोहितों के एकान्त आश्रम स्थान बाटिकाएँ कहलाते थे क्योंकि वे लोग सदैव शान्तिपूर्ण साधक थे, वनः वन्यमन्थलों में रहते थे। 'न' अन्तिम अक्षर भी संस्कृत का है, यथा 'केशवन' या 'राघवन' या 'बाटिकान' या 'आश्रम' में।

इस बात का एक अन्य प्रमाण कि पोप एक हिन्दू पुरोहित था और उसकी बाटिकान धार्मिक हिन्दू पीठ थी, भगवान् शिव के प्रतीक उम शिव-लिंग में उपलब्ध होता है जो बाटिकान स्थित एटस्कन-संग्रहालय में सुरक्षित है। यह शिवलिंग उम वस्तुओं में से एक है जिसे हिन्दू पोप (पुरोहित) पूजता था। हमारे पास उम पवित्र हिन्दू शिवलिंग का चित्र है जो बाटिकान के एटस्कन-संग्रहालय में सर्वनाथ रखा हुआ है। उसे देखकर मन में पूरा विश्वास जम जाता है कि यह तो परम्परागत हिन्दू शिवलिंग का प्रतीक है। 'एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका' से भी ज्ञात होता है कि एटस्कन लोग उत्कीर्ण कुर्सी पर आरुढ़ उत्का के प्रस्तर की पूजा किया करते थे। स्पष्टतः, शिवलिंग का ही यह मही प्रत्यक्ष चित्रण है।

एन्साइक्लोपीडिया के आठवें खण्ड के पृष्ठ ७६० पर निम्नलिखित जानकारी है—

निम्नी के अनुसार किसी भी अन्य "राष्ट्र की अपेक्षा एट्रस्कन भोग धार्मिक रीति-रिवाजों में अधिक लिप्त थे।" स्थानों, वृक्षों और पुस्तकों में सम्भवतः सभी की अपनी पृथक् आत्माएँ थीं, और उत्कृष्ट कुर्सियों पर स्थित अनेक पावन उत्का के या बालुकाइम प्रस्तर पाये गये हैं।"

उपर्युक्त अवतरण में चार ऐसी विशिष्टताएँ हैं जिनसे सिद्ध है कि एट्रस्कनों की आस्था हिन्दुत्व पर थी। वे हैं—मृतकों का अग्निदाह-संस्कार, उनकी धर्मपरायणता, स्थानों-वृक्षों-प्रस्तरों की पूजा करने का उनका आचरण और शिवलिंग का अर्चन-बन्दन। पुरातनपथी हिन्दू भोगों के लिए दिन भर कर्मकाण्ड का विधान है। हिन्दू लोग शिव अथवा हनुमान के प्रतीक पत्थरों तथा तुलसी, पीपल वृक्षों व गंगा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा नदियों को पूजते हैं।

इसी खण्ड के पृष्ठ ७६४ पर टिप्पणी है कि एट्रस्कन लोगों द्वारा देवता-छोटक 'ईम' शब्द एक बचन में और 'ईमार' शब्द देवताओं के अर्थ सूचक बहुवचन शब्द के रूप में प्रयुक्त होता था। ये संस्कृत के शब्द हैं।

एन्साइक्लोपीडिया में जिन अन्य शब्दों का उल्लेख किया गया है उनमें भेंट, बलिदान का अर्थसूचक 'अत्यन' संस्कृत का 'अर्पण' है; मात का अर्थ-वाचक 'अनि' संस्कृत के 'माता' अथवा देवी और दैत्यों की जन्मदात्री 'अर्दति' और 'दिति' नामक दो देवियों के सूचक शब्दों से व्युत्पन्न है। पत्नी के लिए 'मिया' संस्कृत का 'प्रिया' शब्द है।

घोष एवं घर जिन कथालिखित रीति-रिवाजों को धूरा करता है वे प्राचीन हिन्दू धार्मिक पर्व ही हैं। सभी दिशाओं की गृहि-हेतु सभी दिशाओं में जल छिड़कने की प्रथा—जैसी सम्पूर्ण अगोचर प्रक्रिया प्राचीन हिन्दू पद्धति है।

इसी प्रकार का एक धार्मिक-कर्म घोष द्वारा शिशु के चरण-प्रक्षालन है। हर समय ईदों का भोजन और भूतों से डके रखने की पश्चिमी परम्परा में ऐसी धार्मिक-प्रथा अधिकारणीय थी, जबकि हिन्दू-प्रथाओं में अनेक धार्मिक अवसरों पर एक-दूसरे के पैर धोने का विधान है। गिरजाघरों में, बादरी के पवित्र परिधान जिस कमरे में रखे जाते हैं उसे बेरा-धूपा के

छोटक संस्कृत शब्द 'वस्त्र' के कारण 'वस्त्र' कहते हैं। वस्त्र शब्द संस्कृत का है, जिसका अर्थ वस्त्रागार है।

पवित्र, गम्भीर, पावन गीतों, रागों अथवा पद्यों का अत्यन्तक अंग्रेजी 'माम' (पी० एस० ए० एल० एम०) संस्कृत का 'माम' शब्द है, यथा सामवेद में।

सामवेद की स्मृति वाइजल में साम, सामोर्दि, सामिस्ट आदि शब्दों के रूप में सदा के लिए समा गयी है।

'इड्डम' नाम से पुकारा जाने वाला यूरोपीय समुदाय प्राचीन हिन्दू द्विविधों की एक धार्मिक शाखा है। शब्दकोश उनको प्राचीन ग्रीक, ज़िदेन और आयरलैंड में एक अति प्राचीन धर्म-सम्प्रदाय के रूप में घोषित करता है। आयरिश और वैल्श बीर-गाथाओं तथा परवर्ती ईसाई-कथाओं में 'इड्डम' लोग ऐंद्रजालिकों के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं न कि हिन्दू पुरोहितों और दार्शनिकों के रूप में। यह इस बात का स्पष्ट संकेतक है कि यूरोप के 'इड्डम' वैसे ही हैं जैसे भारत के द्विविध। वे जातीय समूह नहीं हैं। वे तो पुरोहितों और दार्शनिकों के ऐसे समूह हैं जिनसे आशा की जाती थी कि वे मन्त्रों और पूजा-अर्चना के बल से भयत्कार कर सकते थे। प्रसंगवत्, यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि आर्यों और द्विविधों को परस्पर प्रतिद्वन्द्वियों के रूप में प्रस्तुत करना भी गलत है। वे तो प्राचीन हिन्दू समुदाय हैं जो हिन्दुओं की धार्मिक पूजन-पद्धति, ज्ञान-विज्ञान और वैदिक व्यवहार में परम दक्ष थे। वे तब यूरोप गये थे जब भारतीय क्षत्रियों का विश्व पर आधिपत्य था।

यहूदियों का जनक और पितरों में प्रथम अब्राहम, हिन्दू ब्रह्मा, सृष्टि-कर्ता के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं हैं। अब्राहम हिन्दू ब्रह्मा का अपभ्रंश उच्चारण-मात्र है। पिता का छोटक स्वयं 'पैट्रिक मार्क' शब्द 'पितृ' से व्युत्पन्न है। इतालवी और सातीनी भाषाएँ संस्कृत से भरी पड़ी हैं क्योंकि प्राचीन इतालवी संस्कृत बोलते थे। उसके उदाहरण संस्कृत के श्रीमान्, श्रीमनी से व्युत्पन्न सीनॉर, सिनोरीता हैं।

जैसा इसके नाम से ही प्रत्यक्ष है, बेटिकन इटली में सर्वोच्च परम्परागत हिन्दू पीठ है। यह भारत में अगदगुरु शंकराचार्य की पदवी बैसी ही है।

पोप को हिन्दू पुरोहितों की वह शक्ति प्राप्त थी जिसकी भू-भंगिमा कम्पित होने ही बड़े-बड़े सम्राट् और साम्राज्य धराशाही हो आते थे। तथ्य तो यह है कि पोप यूरोप में हिन्दू शकराचार्य ही था। 'पाप-ह' (यानि पापहर्ता) संस्कृत शब्द ही 'पोप' बन गया है।

प्राचीन इतालवी न केवल वेदों का गायन और शिवलिंग की पूजा करने में अपितु अपने असंकृत कलशों तथा अलंकृत फलकों पर रामायण के प्रसंगों को चित्रित किया करते थे। वे रामायण को गीत-रूप में गाते फिरते थे। मेर पास उन एटरुस्कन चित्रों की प्रतिकृतियाँ हैं जिनमें रामायण-गाथा के प्रसंग चित्रित हैं। अगले पृष्ठों पर कुछ ऐसे चित्र दिये जा रहे हैं जो वहाँ से प्राप्त हुए हैं। इनमें से एक चित्र में राम, सीता और लक्ष्मण एक-दूसरे के पीछे चलते हुए रण में से गुजर रहे हैं जैसा रामायण में वर्णन किया गया है, अन्य चित्र में भरत अपने बड़े भाई श्रीराम से भेंट करने के लिए जा रहे हैं, विभीषण अपने भाई रावण को समझा रहे हैं कि वे विनाश करने लगे हैं सीताजी को वापस लौटा दें, मृगराज लव और कुश रामचन्द्र जी द्वारा अश्वमेध यज्ञ हेतु छोड़े गए अश्व को पकड़कर ले जा रहे हैं, और एक अन्य चित्र में बानर-प्रमुख सुग्रीव की पत्नी तारा पर अधिकार करने के लिए बानी और सुग्रीव परम्पर मृष्टिका युद्ध में सलग्न दिखाये गये हैं। यदि एटरुस्कन चित्रों की अति सावधानीपूर्वक छानबीन की जाए, तो आज्ञा है कि रामायण के अन्य अनेक दृश्य भी चित्रित किये हुए प्राप्त हो जायें।

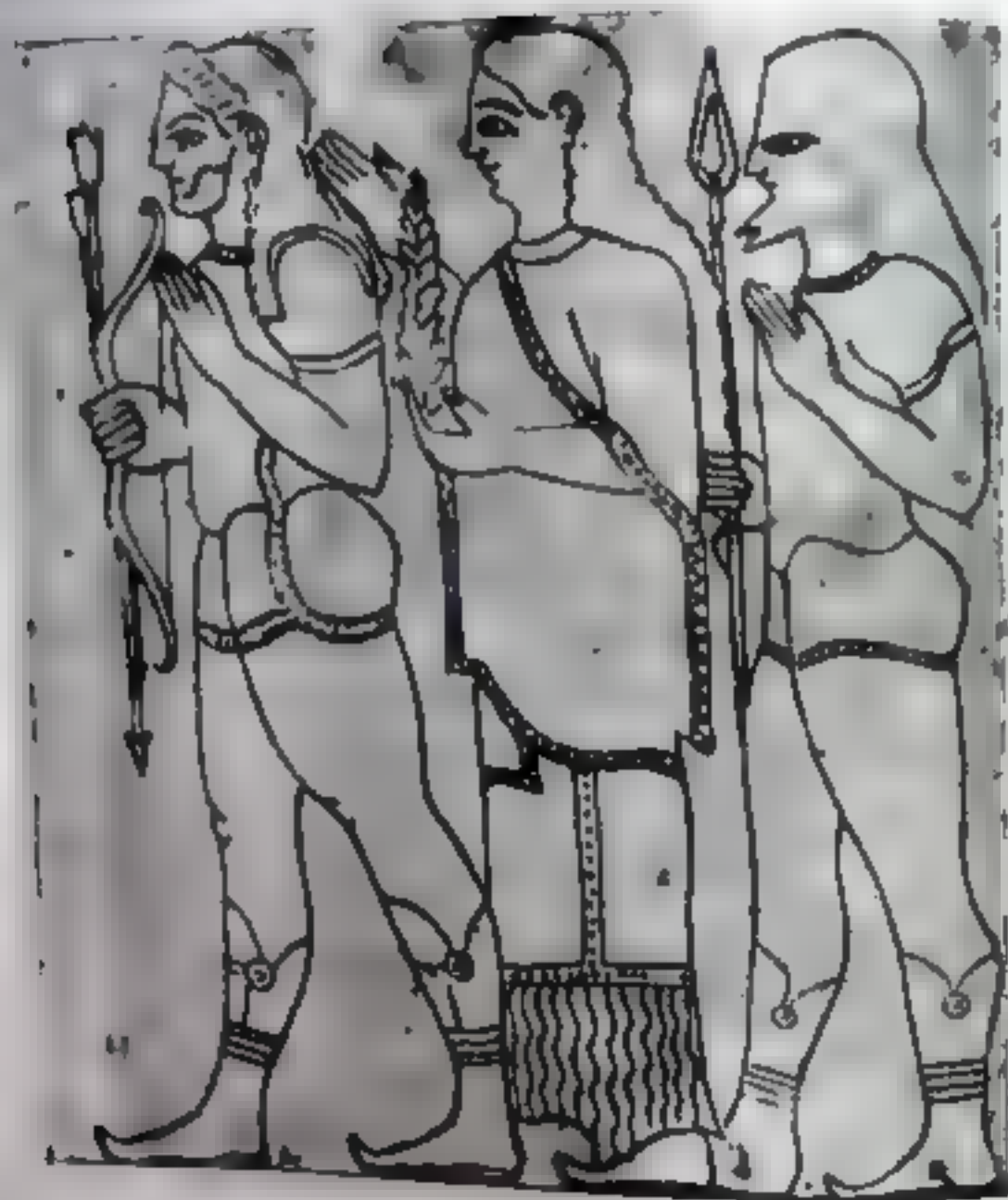
इसी कारण हमारा मागह कथन है कि यदि वेटिकन-परिसीमा में निश्चित रूप में पुरातत्वीय उत्खनन-कार्य किया जाये, तो निश्चित ही न केवल अनेक शिवलिंग ही, अपितु हिन्दू देवगणों से से अनेक अन्य देवमूर्तियाँ भी उपलब्ध होंगी। इस कार्य के लिए वेटिकन की भाँति अन्य प्राचीनों, भूमि के नीचे के सभी गहकानों और सभी प्रांगण को पूरी तरह खोदने की आवश्यकता होगी। यह विनृत्त स्पष्ट बात है कि चूंकि ईसाइयत ने रोम और इटली के वेद नाम से प्राचीन हिन्दू-आस्था को निषेध कर दिया था, जो उन पूर्वीय हिन्दू बाटिका-परिसीमाओं में विद्यमान प्रचुर संख्याक देव-

प्रतिमाओं को तोड़ा और दूर फेंका गया, दीवारों में चून दिया गया, भूमि में गाड़ दिया गया, अथवा किसी अन्य प्रकार से नष्ट कर दिया गया था।

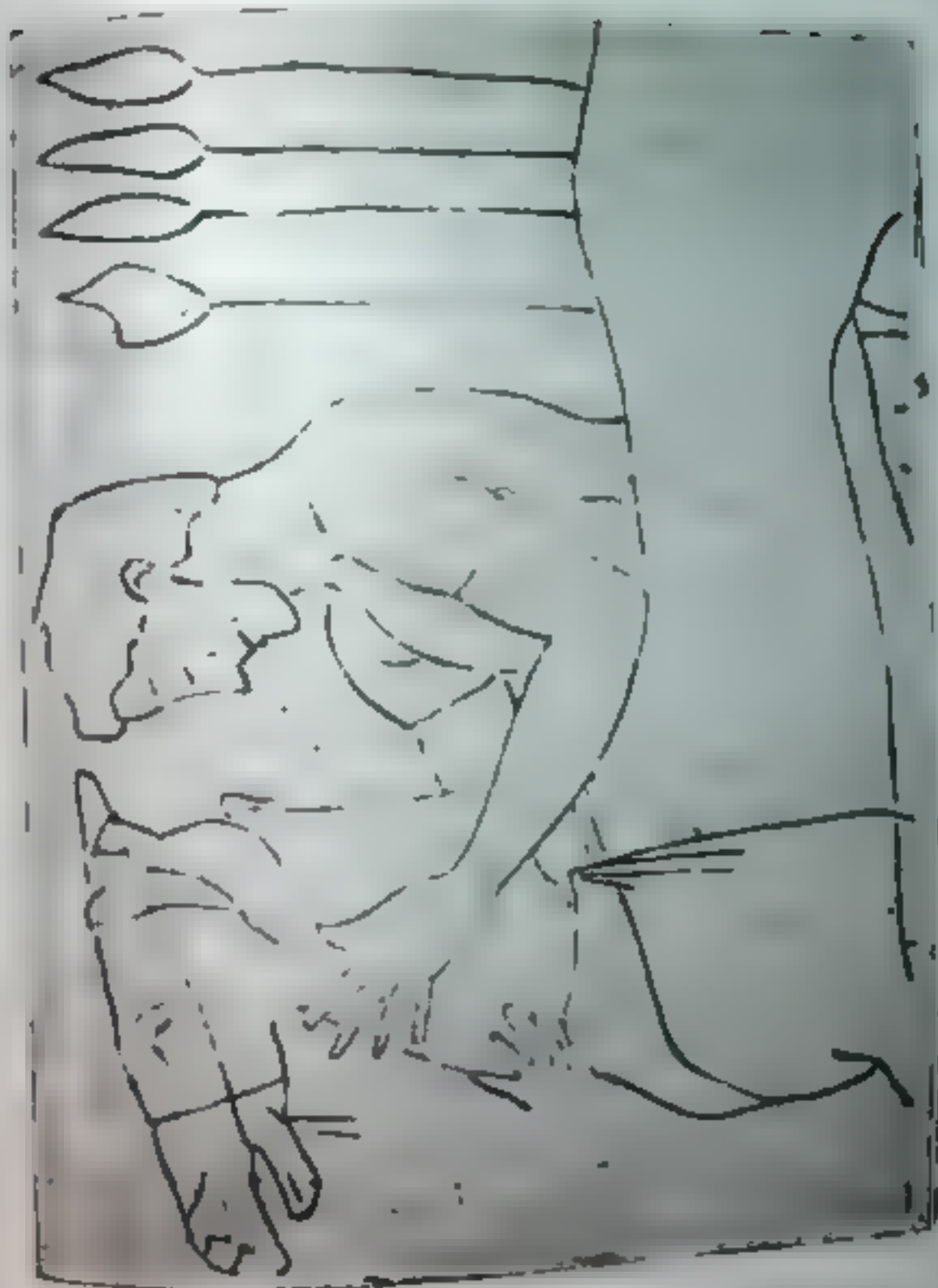
अभी तक यही विश्वास किया जाता था कि रामायण का प्रभाव भारत से बाहर इण्डोनेशिया और इण्डोचीन प्रदेशों से ही पड़ा था, किन्तु एटरुस्कन मध्यता की उपलब्धि इस बात की स्रोतक है कि जब अति प्राचीन काल में भारतीय क्षत्रियों ने विश्व पर शासन किया था तब विश्व के उन भागों में भी रामायण का गायन हुआ था और उसके प्रसंगों को वहाँ चित्रित भी किया गया था।

आगे अन्वेषण से पूरी सम्भावना है कि पर्याप्त विनुप्त अथवा विस्मृत जानकारी प्रत्यक्ष हो जाये। इस मदमें स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन इटली-वासी हिन्दू थे, उनकी धार्मिक-वृत्ति हिन्दू थी, वे हिन्दू-देवगणों की पूजा करते थे और उनके प्रधान-पुरोहित पोप ही हिन्दू विधि विधानों का परिपालन करते/कराते थे।

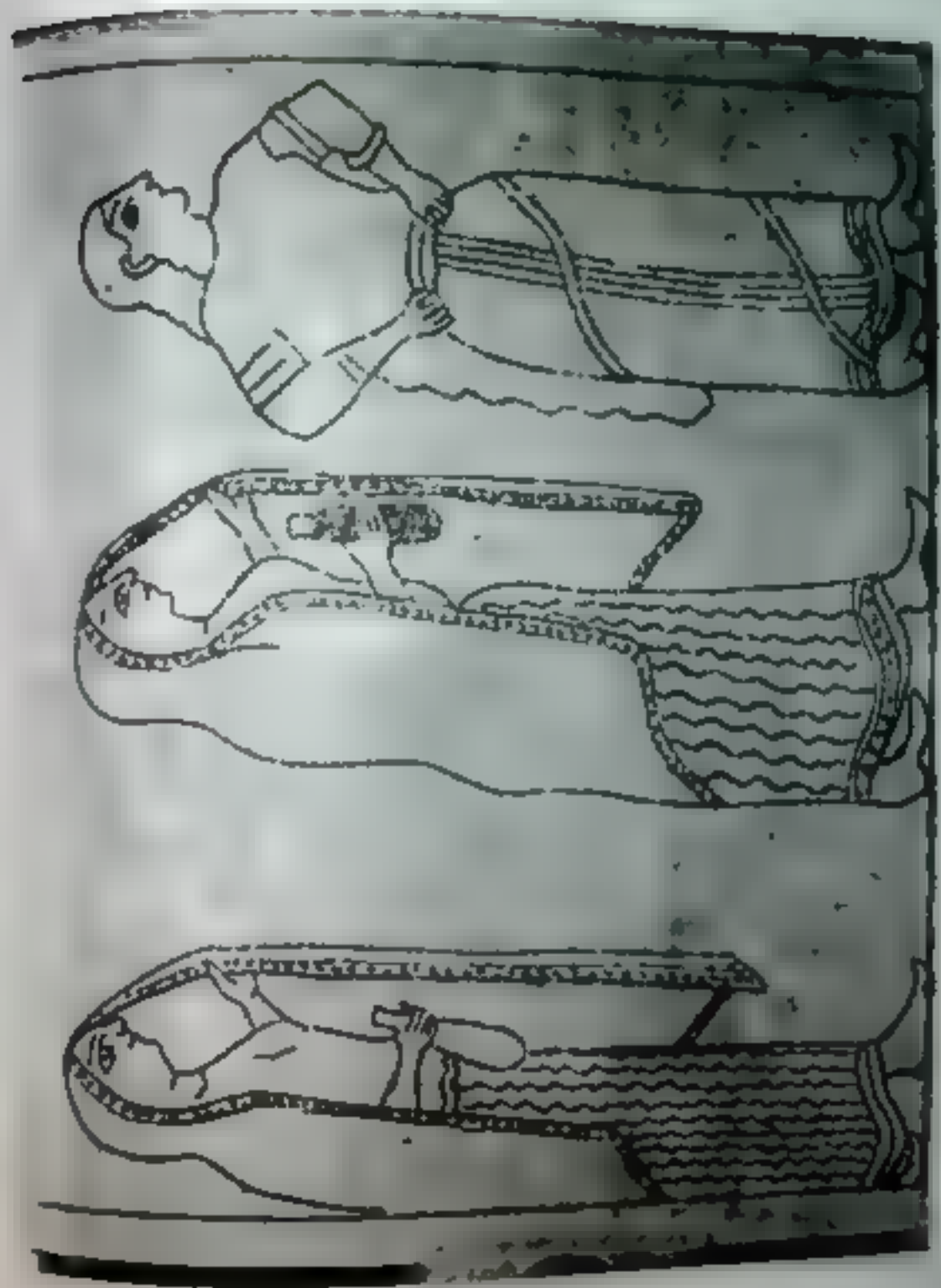
राव, सीता और लक्ष्मण : सीता के हाथ में पवित्र 'तुलसी' पौधे की एक छोटी टहनी स्पष्ट दिखायी दे रही है।

भरती राव से भेंट करने के लिए लक्ष्मण 3 होकर बल में ले जा रहे हैं।

सीता की मुक्ति के लिए विभीषण (भारतीय बेग-तूपा कारण किए हुए)
रावण को समझा रहे हैं।

कौसल्या, राधा वसराज की शयन हो बलिजों के साथ पवित्र कोरणन करने की उद्यत हैं।

अब और कुछ आत्मसेवक के लोग को धक्का कर दूर से जा रहे हैं।

बानर प्रमुख बालि और सुग्रीव, सारा को प्राप्ति-हेतु जगड़ रहे हैं।

अरबों मुघोब को समकाली हुए

: २६ :

अरेबिया, इराक, ईरान किसी समय हिन्दू-देश थे

१२००-वर्षीय विदेशी शासन के काल में भारतीय इतिहास न केवल बुरी तरह विकृत कर दिया गया है, अपितु इसे पंगु भी बनाया गया है। भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और सैनिक दिग्विजयों के अनेक महत्त्वपूर्ण अध्याय पूर्ण रूप में विलुप्त एवं विस्मृत हो चुके हैं।

(प्राचीन इतिहास-ग्रन्थों) भारतीय पुराणों में 'दिग्विजयों' के सन्दर्भों को पवित्र कल्पनाएँ कहकर उपेक्षित नहीं करना चाहिये, वे सब सत्य हैं क्योंकि अब कुछ साक्ष्य उपलब्ध है कि सम्पूर्ण पश्चिमी एशिया के साथ-साथ अरेबिया, इराक और ईरान भी किसी समय हिन्दू-धर्म के अनुयायी थे और वहाँ वेदों का सायन हुआ करता था।

प्राचीन अरबी ग्रन्थावली "सेअरुल-ओकुल के २५७वें पृष्ठ पर एक अन्य महत्त्वपूर्ण कविता है। इसका रचयिता लबी बिन-ए अस्ताब बिन-ए तुरफा है। वह पैगम्बर मोहम्मद से २३०० वर्ष पूर्व हुआ था। इतने समय पूर्व भी अर्थात् लगभग १८०० ई० पूर्व भी लबी ने वेदों की अनन्य, काव्य-मय प्रशंसा की है तथा प्रत्येक वेद का अलग-अलग नामोस्कार भी किया है।

वेदों की प्रशंसा में कही गई कविता उमकी अरबी में इस प्रकार है

"अया मुबारेकल अरज युशये नोहा भिनार हिन्दे।

ब अरादकल्ताह मज्जोनज्जेस जिकरतुन ॥१॥

महलतजल्लीमतुन ऐनाने सहबी अरबे मतुन जिकरा।

वहाजेही योनज्जेसुरेसुल भिनल हिन्दुन ॥२॥

यकूलनल्ताह या महलम अरज आलमीन कुस्तहम।

फत्तेबेऊ जिकरतुल वेद हुक्कुन मासम योनज्जेसतुन ॥३॥

बहोबा आलमुस्साम बल यजुरमिनस्लाहे तनजोलन ।
फए नोया या अरबीयो मुत्तवेअन योबमौरीमोन जातुन ॥४॥
इइमनेन हुमारिक अतर नासेहीन का-अ-खुयातुन ।
इ अमनात अनाऊइन य होवा मश-ए-रतुन ॥५॥

उम पुष्ठ का सार नयी दिल्ली में रीडिंग रोड पर बने लक्ष्मोनारायण मन्दिर (जिसे बहोबा 'विदला मन्दिर' कहते हैं) कि बाटिका में यज्ञशाला के जालपम्बर के शब्दों पर काली स्थाही में दिया गया है, इच्छुक महानुभाव जाकर देख सकते हैं।

ऊपर की कविता का अर्थ निम्न प्रकार है—

(१) 'हे भारत की पुष्प भूमि ! तू धन्य है क्योंकि ईश्वर ने अपने ज्ञान के लिए तुमको चुना है।

(२) वह ईश्वर का ज्ञान-प्रकाश, जो चार प्रकाश-स्तरों के सद्गुण सम्पूर्ण जगत् को प्रकाशित करना है, वह भारतवर्ष में ऋषियों द्वारा चार रूप में प्रकट हुए।

(३) और परमात्मा समस्त संसार के अनुप्यों को आज्ञा देता है कि वेद, जो मेरे ज्ञान हैं, इनके अनुसार आचरण करो।

(४) वह ज्ञान के भण्डार मास और यजुर है जो ईश्वर ने प्रदान किये। इन्होंने, हे मेरे भाइयो ! जाना क्योंकि य हमें मोक्ष का मार्ग बनाने हैं।

(५) और दो उनमें से गिऊ अनर (ऋग्वेद और अथर्ववेद) हैं जो हमको आतृत्व की शिक्षा देने हैं, और जो इनके शरण में आ गया, वह कभी कष्टकार को प्राप्त नहीं होता।

ऊपर दी गयी अरबी-कविता इस्लाम-पूर्व समय के अरबिया में सर्वोत्तम पुरस्कार विजेता और मूल्यांकन की ओर काबा-देवामय के भीतर स्वर्ण-बज्रों में सुमोर्ध हाकर टँगी थी। उस देवामय के चारों ओर वर्तमान विशालीय म्यारक मन्दिर या जिनमें ३७० हिन्दू-देवताओं की मूर्तियाँ थीं। इस कविता में स्पष्ट रूप में उजागरा गया है कि अरब लोगों के हृदय में भारत और वेद के प्रति और उन्हीं के फलस्वरूप संस्कृत भाषा तथा भारतीय संस्कृति के प्रति जनक, जगद गुरु इस्लाम-पूर्व-काल में विद्यमान थी।

सभी भी स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि मानव-सौहार्द एवं एकत्व आतृत्व के भारतीय सिद्धान्तों में अरब लोगों को प्रेरणा भी ऋग्वेद और अथर्ववेद के अध्ययन से ही मिली थी। एक सम्माननीय प्राचीन अरब-कवि का यह कथन भी सिद्ध करता है कि आतृत्व को सर्वप्रथम प्रचारित करने का इस्लामी उद्घोष सही नहीं है।

प्राचीन अरब-वासी लोग वैदिक परम्परा का अनुसरण करते थे—इस सम्बन्ध में अन्य साक्ष्य भी है जो सिद्ध करता है कि वे हिन्दू जीवन-पद्धति का अनुसरण करते थे।

सम्पूर्ण प्राचीन अरेबिया में हिन्दू-पूजा की विद्यमानता मस-मेदिनी के संस्कृत-नामों से और भी पुष्ट होती है। आज जिन्हें मक्का-मदीना कहा जाता है, वह स्थान-युग्म मस-मेदिनी है। मस का अर्थ यज्ञाग्नि है, और मेदिनी का अर्थ भूमि है। अतः मक्का-मदीना के नगर-युग्म 'यज्ञ की भूमि' अर्थात् 'अग्नि-पूजा' के स्थल हैं। और इसी विवरण के सत्य-अनुरूप हमें ऐसे वर्णन उपलब्ध होते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि पैगम्बर मोहम्मद के युग में वैदिक पशु-बलि का प्रचलन था। उनके सम्बन्ध में सर्वप्रथम सन्दर्भ पैगम्बर मोहम्मद के जीवन की लोकी और स्मृतियों के सर्वप्राचीन संकलन में प्राप्त होता है। इस संकलन को इब्न इशाक ने तैयार किया था।

पैगम्बर मोहम्मद कुरु परिवार से सम्बन्धित थे जो ३७० हिन्दू देव-प्रतिमाओं को सग्रह करने वाले काबा देवालय के बहानुदश पुनर्हित थे। एन्साइक्लोपीडिया इस्लामिया में उल्लेख है कि इन प्रतिमाओं में लाट, मनाट, उज्जा, शनि और चन्द्र की प्रतिमाएँ थीं। 'लाट' शब्द हिन्दू पवित्र नाम होना इसी तथ्य से परखा जा सकता है कि एक प्राचीन हिन्दू जगोल-शास्त्रीय मीमांसा के लेखक का नाम लाट-देव है। नवग्रह-पूजा में, जो भारत में आज भी प्रचलित है, शनि और चन्द्र सम्मिलित हैं। काबा में ३७० देव-प्रतिमाओं में शनि और चन्द्र के प्रति सन्दर्भ सिद्ध करता है कि नवग्रह-पूजा काबा में भी प्रचलित थी।

इस्लामिया और ब्रिटैनिका एन्साइक्लोपीडिया में 'काबा' शब्द के भूलोभूत के सम्बन्ध में विचित्र अज्ञानता को स्वीकार किया गया है, यद्यपि जन-प्रचलित, अज्ञानी धारणा-वश 'काबा' को एक इस्लामी देवालय ही

समझा जाता है। यदि यह शैलिक रूप में इस्लामी देवालय रहा होता, तो इसकी व्युत्पत्ति अवश्य ही ज्ञात होती। किन्तु काबा एक संस्कृत शब्द से व्युत्पन्न है, और अरेबिया का सम्बन्ध संस्कृत-ज्ञान से ज्ञानाब्धियों से टूटा हुआ हान के कारण उन लोगों को 'काबा' की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती जो इसे बन्दूक मानते हैं।

संस्कृत भाषा में 'गर्भ-मूर्ति' का अर्थ सबसे भीतरी आराधना-स्थल है, यही देव-प्रतिमा रखी जाती है। मक्षिप्त और उन्धारण में तनिक परिवर्तित इस शब्द के दमन 'गाथा' के रूप में भारतीय प्राकृत भाषाओं में होते हैं। अरेबिया में, मक्षिप्त शब्द भी, इसी प्रकार 'काबा' हो गया।

अन्नाह उन देव-प्रतिमाओं में से एक था जिनकी पूजा काबा मन्दिर में होती थी। संस्कृत भाषा में अन्नाह का अर्थ 'माता' या 'देवी' है। भारत में एक अन्नोपनिषद् है और अन्नादिस्तोत्र (अर्थात् देवी की स्तुति) है।

और भी बहुत मारा साध्य उपलब्ध है किन्तु, आइये, हम अब अपना ध्यान ईरान और इराक की ओर भी दें। ये दोनों ही शब्द 'अन्न' के शब्दक सङ्ग के 'इर' शब्द से व्युत्पन्न हैं। संस्कृत भाषा में 'ईरानम्' शब्द का अर्थ 'अवधमण्डल निजन्त-भूक प्रदेश' है। अन्न 'ईरान' उस क्षेत्र को दिया गया यह नाम है जिसे संस्कृत भाषी भारतीय क्षत्रियों ने तब दिया था जब वे उस भू-खण्ड-समूह पर शासन करते थे।

ईरान की भाँति ही 'इराक' पुकारा जाने वाला देश-नाम भी संस्कृत 'इर' शब्द से व्युत्पन्न है। 'अलबकनी का भारत' पुस्तक के आधुनिक में ३१वें पृष्ठ पर डाक्टर एडवर्ड ही० सधाऊ का कहना है कि बल्क में वर्तमान गाँव को-बहार 'नव बिहार' अर्थात् 'नवीन सांस्कृतिक केन्द्र अथवा आश्रम' से व्युत्पन्न शब्द है। इस केन्द्र का प्रधानाचार्य, जो स्पष्ट रूप में भारतीय था, परमक कहलाता था। वह मुस्लिम बन जाने के लिए बाध्य किया गया। वह परिहार स्वयं को परमक ही कहता रहा। समय धीरे-धीरे होने-होने वह नाम परमक के रूप में अन्त उच्चारण होने लगा, और अभी पिछले १० वर्ष पूर्व ही, यह भारतीय परिवार परमक ही था जो इराक पर शासन करता था।

परमक नाम के पुकारे जाने वाले क्षेत्र का नाम भी भारतीय महाकाव्यों में उल्लेखित 'वाल्मीकि' से व्युत्पन्न है। संस्कृत का 'व' बहुधा 'ब' बन जाता

है यथा वचन—वचन और वासुदेव—वासुदेव। अतः 'वाल्मीकि' क्षेत्र वस्त्र नाम से पुकारा जाने लगा। यही वह क्षेत्र है जहाँ 'नव बिहार' स्थित है।

डॉ० सधाऊ हमें यह भी जानकारी देने हैं कि परमक मुस्लिम हो जाने के बहुत समय पश्चात् तक भारत से अपना सम्बन्ध बनाये रहे। परमक नामक अपने लोगों को प्रशिक्षण के लिए भारत भेजने रहे। वहाँ के कामकाज में पाठशाला, कार्यालय, चिकित्सालय, भवन तथा अन्य संस्थानों को चलाने के लिए सभी उच्च-अधिकारी भारत से भेजाये हुए थे।

इराक का एक भाग कुटिम्बान कुर्दों से घेरा हुआ है। वे भी अपने अनेक हिन्दू रीति-रिवाज और नामों को धारण किये हुए हैं। उनकी भाषा में भी अनेक संस्कृत शब्द हैं। इराक की राजधानी बगदाद में अभी भी एक अग्नि प्राचीन अग्नि मन्दिर है। वह भवन तो तुलनात्मक रूप में आधुनिक-काल का हो सकता है, किन्तु वह स्थल तो निश्चय ही इस्लाम-पूर्व स्मरणातीत युग का है। जिस प्रकार मोमनाथ मन्दिर बार-बार ध्वस्त हुआ और फिर-फिर बनाया गया; उसी प्रकार वह अग्नि मन्दिर है। अभी भी विद्यमान वह बकेला हमें उन अन्य महान् मन्दिरों की याद दिलाता है जो नाम-शेष कर दिये गये, जिनका आज कोई निशान नहीं मिलता अथवा जो मस्जिदों में परिवर्तित कर दिये गये।

ईरान का आही परिवार पहलवी हिन्दू, अत्रिय, भारतीय परिवार है। पहलवी नाम सर्वप्रथम रामायण में वसिष्ठ जी की कामधेनु अग्रहरण किये जाने के बल्ल वाले समय में आता है। कामधेनु द्वारा अपनी रक्षा के निमित्त उत्पन्न किये गये घोड़ा-वर्गों में पहलवी एक है। विक्रमादित्य के समय में हमें फिर यह नाम मिलता है। पल्लव लोग पहलवियों की एक उप-शाखा है। यही नाम महाभारत में भी मिलता है। उनका राजचिह्न—मिह और बदीयमान मृग—भी भारतीय है—यह चिह्न समरकन्द में तैमूरलंग के तथाकथित मकबरे में भी पाया जाता है और वहाँ इसके संस्कृत नाम मूर-सादून अर्थात् मृग-शार्दूल से ही इसे सम्बोधित भी किया जाता है। आधुनिक हम्माफी परम्परा के लिए यह नाम इतना अधिक विदेशी है कि रुमी-मार्गदर्शक, जो सभी दर्शनाचार्यों को यह बताते हैं कि यह चित्र-निरूपण 'मूर-सादून' कहलाता है, इसके अर्थ के प्रति अज्ञान को

विर मुकाकर स्वीकार कर लेते हैं। किन्तु किसी भी भारतीय के लिए यह अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है।

ईरान के विरुद्ध इस्लामी आक्रमणों का तात्पर्य प्रारम्भ होने के समय सामान्य जनता का एक बहुत बड़ा भाग भारत आ गया था। वे लोग पारसी कहलाते हैं। इतिहास में यह भी उल्लेख है कि ईरान का राजपरिवार भी ईरान को छोड़ देने और भारत में आकर शरण लेने का विचार कर रहा था। सभी देशों द्वारा भारत की ओर लालायित दृष्टि लगाये रखने का स्पष्ट अर्थ है कि वे सभी देश स्वयं को भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक-सूत्र में आबद्ध अनुभव करते थे—जहाँ वेदों का गायन होता था, अग्नि और हिन्दू-देवताओं की पूजा होती थी, तथा हिन्दू कर्मकाण्ड का पालन होता था।

यह सम्पूर्ण साक्ष्य इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भारतीय अत्रियों द्वारा दिग्बिजयों—विश्व-विजयों के पुराणगत सन्दर्भ मात्र कोही कल्पनायें ही नहीं, अपितु सत्य घटनाएँ, वास्तविकताएँ हैं। दुर्भाग्यवश, पश्चिमी एशिया में भारतीय विजयों के वे अध्याय विलुप्त हैं, और फलस्वरूप विस्मृत होते जा रहे हैं। प्रचलित ऐतिहासिक पाठ्य-ग्रन्थों में उनको उचित स्थान मिलना ही चाहिये।

एक अन्य अति महत्वपूर्ण सूत्र पश्चिमी एशिया के क्षेत्रों को दिये गये नामों में संस्कृत प्रत्यय 'स्थान' की बारम्बार आवृत्ति से प्राप्त होता है। इस शृङ्खला में हम अफ़ग़ानिस्थान, बलूचिस्थान, पञ्जुनिस्थान, कार्फ़रिस्थान, बर्कानिस्थान, बब्रनिस्थान, कुदिस्थान, तुरकिस्थान (आधुनिक तुर्की), अर्बस्थान (आधुनिक अर्मेनिया) तथा अन्य बहुत सारे 'स्थान' प्राप्त होते हैं। इसी के साथ-साथ हम पहल ही देख चुके हैं कि ईरान, बलूच व इराक संस्कृत नाम हैं। इसी प्रकार 'आक्सस' नदी व 'आक्मानिया' की व्युत्पत्ति प्रायः सब के प्राचीन संस्कृत नाम 'अश्वक' से है।

उस क्षेत्रों पर भारतीय शासन के इस साक्ष्य की सामर्थ्य परखने के लिए हम एक समयकानोन दृष्टान्त लें। हमें अपने ही युग में चीनलैंड, जाइमलैंड, इर्कलैंड, ब्यूनालैंड, बुखानालैंड, सोमालीलैंड जैसे शब्द मिलते हैं जो उन विभिन्न स्थानों को दिये गये हैं। इन नामों को इतिहास में स्थायी

नाम इसलिए प्राप्त हुआ कि अग्नेजी-भाषी लोगों का विश्व के एक बहुत बड़े भाग पर राज्य-शासन था। अब यदि मान लें कि आज से ५,००० वर्ष बाद अन्य सभी ऐतिहासिक सूत्र धूमिल अथवा विलुप्त हो जाएँ, तो भी 'लैंड' शब्द की बारम्बार आवृत्ति और व्याप्ति, सत्य रूप में किसी भाषी इतिहासकार को यह निष्कर्ष निकालने का सुअवसर प्रदान करेगी कि अग्नेज जाति किसी समय विश्व के अधिकांश भू-भाग पर राज्य-शासन करती थी। इसी प्रकार, 'स्थान' शब्द की बारम्बार आवृत्ति और परिव्याप्ति से भी यही निष्कर्ष निकाला जाना चाहिये कि उन क्षेत्रों पर किसी समय संस्कृत-भाषी लोगों का राज्य-शासन था।

हिन्दुओं के ललाट-चिह्न

पुस्तक-लेखकों हिन्दुओं की अति प्राचीन परम्परा है कि वे अपने मस्तक पर रंग अथवा धूप के कुछ विशिष्ट चिह्न अंकित करते हैं। उनकी यह आदत पद्धति अर्पण-चित्त व्यक्तियों को आश्चर्य में डाल देती है, उन्हें विस्मय कर देती है।

कदाचित् विश्व का अन्य कोई समुदाय ऐसी पद्धति का अनुसरण नहीं करता है। हिन्दुओं की यह पद्धति निराली, अद्वितीय है।

यद्यपि ये नमून एक बिन्दु में लेकर रेखाओं, अर्द्धचन्द्र और वर्णमाला की आकृतियों तक विभिन्न रूप के होते हैं, और इसीलिए अनभ्यस्त आँखों वाले व्यक्तियों की चूँच वे अटपटे प्रतीत हों, तथापि उनका एक गूढ़ार्थ और महत्त्व है।

उन चिह्नों की व्याख्या करने में बहुत सारे गणन और भ्रामक मिथ्याओं को प्रयुक्त किया गया है। अब जो व्यक्ति उन चिह्नों को स्वयं भी धारण करते हैं वे भी कदाचित् इनका अर्थ और माहान्तर्य भूल गये हैं, और यदि उनसे कहा जाये कि वे अनजाने व्यक्ति को इनका मूलार्थ, इनका ओचित्य समझा दें, तो उनको कठिनाई होगी।

हिन्दुओं में महिलाएँ और पुरुष दोनों ही, इन चिह्नों को धारण करने हैं। किन्तु विभिन्न कारणों और महत्त्व के कारण वे ऐसा करते हैं।

जबकि पुरुषों के मस्तक पर लगे हुए चिह्न आकृतियों और नमूनों में पृथक्-पृथक् प्रकार के हो सकते हैं, हिन्दू महिलाओं की एक बहुत बड़ी संख्या अपने बाल पर मालाकार, मान रंग की बिन्दी लगाती है।

यद्यपि हिन्दू पुरुष अपने मस्तक पर इस प्रकार के चिह्न अंकित करने अब अपेक्षा-भाव रख सकते हैं, हिन्दू महिलाएँ सामान्यतः इसे अभी भी

मुकुमार और सदा-भाव से ग्रहण करती हैं। किसी महिला के मस्तक पर लगा हुआ वह लाल इंगुर इस तथ्य का द्योतक होता है कि या तो वह महिला कुंवारी है, अन्यथा विवाहिता होने पर उसका पति अभी तक जीवित है। हिन्दू महिला के लिए दाम्पत्य आनन्द जीवन का सबसे बड़ा सुख है। उसकी अपनी मृत्यु से पूर्व उसके पति की मृत्यु के सम्बन्ध में चर्चा का एक शब्द भी उसको असह्य होता है। अविस्मरणीय प्राचीन-युग में उसके मानस में इस धारणा की जड़ें सुदृढ़ रूप में जम जाने के कारण ही वह अपने बाल पर इंगुर की रक्तिम बिंदिया लगाने के प्रति इनकी सचेष्ट और भावुक रहती है। इस चिह्न की अनुपस्थिति उसके वैधव्य का सुनिश्चित प्रमाण है, और उसके कारण उसके सामाजिक-स्तर और मान-सम्मान में हानि होती है। फिर उसकी जीवन-गाड़ी उस छकड़े के समान चलती है जिसका एक पहिया नष्ट हो चुका हो।

कुछ महिलाएँ माथे पर बिन्दी लगाने की बजाय ऊर्ध्वाधर अथवा पड़ी रेखाएँ लगाना पसन्द करती हैं। कोई विरली महिला ही ऐसी होगी जो काटे का निशान, प्रत्येक कोण पर बिन्दु सहित अथवा रहित, लगाना पसन्द करे। तथापि ये अपवाद ही हैं। कई बार महिलाएँ अपनी मांग में इंगुर अथवा सिन्दूर भरती हैं। किन्तु सभी मामलों में सिन्दूर अथवा इंगुर विवाहित अथवा विवाह-पूर्व अवस्था की सुखद घड़ी का द्योतक है।

महिला के मस्तक पर इस रक्तिम चिह्न की विशिष्ट महत्ता पर हिन्दू-समाज में बारम्बार बल दिया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि एक पद्धति—रीति विद्यमान है जिसके अन्तर्गत जब कोई कन्या अथवा विवाहिता, सधवा (जिसका पति जीवित है) महिला अपने सम्बन्धियों अथवा मेन-मिलाप वालों के घर जाती है, तो उसके जाने से पूर्व, अतिथि महिला सिन्दूर अथवा इंगुर की अपने घर से एक चूटकी लेती है और अतिथि महिला के मस्तक पर लगे हुए चिह्न को पुष्ट करती है। यह एक अनिवार्यता है और इस पद्धति के पालन में यदि कोई दोष रहा तो वह अभद्र सकट का द्योतक माना जाता है। हल्दी और कुंकुम, ये दो वस्तुएँ हैं जो सभी भारतीय धार्मिक समारोहों में बड़ी शुभ एवं पवित्र समझकर प्रयुक्त होती हैं।

महिलाओं के मस्तक पर शुभ-चिह्न अंकित करने से पृथक्, पुरुष के

ललाट पर अंकित ऐसे चिह्नों का कोई वैवाहिक महत्व नहीं है। इन चिह्नों का इस तथ्य से कोई सरोकार नहीं है कि उसकी पत्नी है अथवा नहीं है। किन्तु, फिर भी यह एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य करता है।

पुरुषों के ललाट पर प्रायः चन्दन, भभूत अथवा केसर का लेपन होता है—बिरते ही किसी पुरुष के भाव पर हल्दी अथवा कुंकुम लगा हुआ मिले। तथापि इनकी मनाही नहीं है।

ललाट के मध्य में '५' आकृति के अक्षर की प्रतिकृति भगवान् विष्णु के भृंगार का एक अंश है, और इसीलिए ऐसा 'तिलक' भगवान् विष्णु के भक्त लगाते हैं। जिनके भस्तक पर तीन अण्डवत् अथवा सीधी, पड़ी रेखाएँ होती हैं, वे शिवजी के भक्त, अनुयायी माने जाते हैं। किन्तु इन दोनों वर्गों के मध्य जिस पारस्परिक कटुता की चर्चा की जाती है, वह योही-धर्मान्ध-मर्यादा तक ही सीमित है। ये दोनों चिह्न इसलिए तो नहीं बने थे कि वे किसी वर्ण या पंथ-वेद के छोटक हों। कोई भी व्यक्ति एक दिन भगवान् विष्णु का चिह्न लगा सकता था, और दूसरे दिन भगवान् शिव का त्रिपुण्ड्र धारण कर सकता था। कोई निषेध नहीं, कोई हठवाद नहीं। तथ्य तो यह है कि हिन्दू जीवन-दर्शन में ईश्वर को एक ही माना गया है। ईश्वर के विभिन्न प्रतिरूप तो दिव्यांग के विभिन्न रूपों और उनकी पृथक्-पृथक् भुजाओं का प्रतिफलन है जिस प्रकार कोई व्यक्ति एक ही समय पिता, भ्राता, पुत्र, नियोजक और कर्मचारी भी हो सकता है, उसी प्रकार ईश्वर भी सृजनकर्ता, संरक्षक, म्यायाधीश, पुरस्कार प्रदानकर्ता, दण्ड-दाता और सहायक है। हिन्दू देवताओं के प्रत्यक्ष बहुरूप अ-हिन्दुओं के लिए अमोत्यादक हो सकते हैं, तथापि एक हिन्दू के लिए तो वे एक ही दिव्य-ब्रम्ह के विभिन्न रूप हैं। इस तथ्य का सर्वोत्तम दृष्टान्त ब्रह्मा, विष्णु और महेश के त्रिदेव-रूप पर दृष्टिगत कर हृदयमग्न किया जा सकता है। तीनों भुजाकृतियाँ एक-सी हैं। वे तीनों मिलकर एक ही देव-रूप हैं। अतः गैर और बौद्धों के मध्य का वैर-साध काव की उत्पत्ति है, और उधर-उधर किसी इक्के-दुक्के जति पुरुष उस में ही विश्राम है। हिन्दू देवगणों में सभी देवता साध-साध, साह-असिद्ध की लालना से बाल्यक व्यक्ति को छूट से रखी है कि वह स्वतन्त्र है कि किसी देवता को पूजे या न पूजे अथवा किसी सहू की अथवा भगवान्

के महान् शक्तिमान सहायक हनुमान की अथवा सभी की इकट्ठी प्रार्थना करें अथवा न करें। यह व्यक्ति की अपनी इच्छा-अनिच्छा है। वे, हिन्दू-मन्दिरों में न केवल एक-साथ विराजते हैं, अपितु एक परिपूर्ण दिव्य-भाव को प्रस्तुत करने में एक-दूसरे के पूरक समझे जाते हैं।

इस बात का ऐतिहासिक प्रमाण भी है। लखनऊ-संग्रहालय में सन् ११५५ ई० का सम्राट् परमदि देव का एक शिलालेख रखा हुआ है। उसमें उल्लेख है कि सम्राट् ने अपने राजप्रासाद में भगवान् विष्णु की प्रतिमा स्थापित करायी थी, और साथ-ही-साथ आगरे में अथवा उसके निकट ही भगवान् शिव का स्फटिक-श्वेत मन्दिर भी बनवाया था।

पुरुषों के ललाट पर दर्शनीय चिह्नों का सम्पूर्ण विशार इस प्रकार का प्रमाण, संकेत अथवा छाप प्रदर्शित करना था कि वह व्यक्ति उस दिन के वैयक्तिक स्वस्थता-दायित्वों को निभा चुका था। कहने का भाव यह है कि वह चिह्न अपने सभी साधियों को स्पष्ट सूचित कर देता था कि उस छाप को धारण किये हुए व्यक्ति ने अपने नित्य-कर्मों की अवहेलना नहीं की थी, उसने शुद्धिकारक प्रातःकालीन स्नान किया था, भगवत्भजन किया था, शारीरिक योगाभ्यास किया था, और उस प्रमाण-संकेत के कारण, अपने सभी कर्तव्यों की ईमानदारी से पूर्ति करने हेतु शारीरिक और मानसिक, दोनों ही दृष्टि से योग्य था। वह समाज में भलीभाँति विचरण कर सकता था और अपने सभी दैनिक-कर्मों में दत्तचित्त हो सकता था।

ऐसे ललाट-स्थित चिह्न के किसी नमूने का कोई माहात्म्य नहीं था। कोई भी नमूना वैयक्तिक चयन, एसन्द, पारिवारिक रुचि-सम्पन्नता अथवा परम्परा की बात थी। जिस व्यक्ति की कोई विशेष रुचि अथवा पूर्वोदाहरण नहीं थे, वह व्यक्ति जिस देव-दर्शन को जाता था, उसी के अनुरूप तिलक, त्रिपुण्ड्र आदि अंकित कर लेता था।

पुरातन-रुढ़िवादी हिन्दू शरीर और मन को स्वस्थ रखने वाला दृढ़-पक्षपोषक और कर्तव्य का पालन करने में अपनी आस्था रखता था—इस तथ्य को अन्य अनेक प्रमाणों से परखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, पुरातन पंथी हिन्दू तपुसका अथवा शौच-निवृत्ति के समय अपने कान पर यज्ञोपवीत (जनेऊ) बड़ाता है। वह एक ऐसा चिह्न है जो स्वयं उसी के लिए

तथा अन्य सभी के लिए भी इस बात की सावधानी-सूचक चेतावनी है कि वह व्यक्ति इस समय अस्वच्छ-स्थिति में है। वह व्यक्ति उस यज्ञोपवीत को कान से केवल तभी नीचे उतारता है, जब प्रलीभाति स्वच्छ हो चुकता है। स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने, जो स्वयं पुरातन-पन्थी, रुढ़िवादी हिन्दू थे, अपनी मृत्यु-शैया पर करवट ले ली थी और पास में उपस्थित अपने मित्र से बोले थे कि यज्ञोपवीत उनके कान पर टांग दिया जाय। इससे स्पष्ट होगा कि एक पुरातन-पन्थी, रुढ़िवादी हिन्दू के नाते वे उस जबर अवस्था में भी सचेत थे कि उनका शरीर धीरे-धीरे मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा था। चूंकि मृत्यु किसी रोग का परिणाम होती है और मृत-पिण्ड सबूत है, इसलिए कान पर लटके हुए यज्ञोपवीत ने सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को चेतावनी देने का कार्य किया और समाज-सम्बन्धता के हेतु सावधानी बरतने के लिए स्वयं पर स्वच्छिक संसंरोध नियमित कर लिया।

इसी प्रकार जब किसी घर में कोई मृत्यु हो जाती है, तब मृतक के सम्बन्धियों को अपने ऊपर कर्तव्यता का एक आत्म-प्रतिबन्ध लगाना होता है—यह समाज की ओर से भी है—जिसकी अवधि २४ घंटे से लेकर १० दिन तक की हो सकती है। यह इस धारणा पर आधारित होती है कि मृतक ने जितना निकट का सम्बन्ध किसी व्यक्ति का रहा होगा, वह मृतक की सेवा-सुभूषा करता हुआ उतना ही अधिक रोगाणुओं के सम्पर्क में आया होगा क्योंकि मृत्यु किसी-न-किसी पुणित रोग के कारण ही होती है। मृतक की सेवा-सुभूषा करते समय शारीरिक निकटता के कारण रोगाणु-संसर्ग की पूरी-पूरी भावना रहती है। और, इसीलिए हिन्दू-समाज ने शोक-मंथन परिवार के लिए यह अनिवार्य दायित्व निर्धारित कर दिया कि वह कुछ दिनों के लिए स्वच्छिक रूप में एकान्तवास करे, जिससे यदि किसी प्रकार का रोग-संक्रमण हुआ हो, तो वह सृज, स्वाभाविक रूप में ही नष्ट हो जाये। इसी प्रकार का एकान्तवास प्रत्येक प्रभूति-कार्य के बाद भी प्रत्येक निकटस्थ सम्बन्धी के लिए विहित था क्योंकि प्रभूति-कार्य अत्यधिक संक्रामक है, पुरातन अनुमानों से हिन्दुओं में प्रभूति का प्रबन्ध घर में ही किया जाता है (य कि अस्पतालों में)।

मृतक-परिवार के पुरुष-सदस्यों को अपनी दाढ़ी-मूछे व सिर भी मुड़-वाने पड़ते थे। श्मशान तक मृतक के पिण्ड के साथ-साथ जाने वाले व्यक्तियों को भी उनके घरों के भीतर तबतक प्रवेश नहीं मिलता था, जबतक वे घर से बाहर ही स्नान न कर लें और अपने वस्त्रादि न धो लें। प्राचीन हिन्दुओं के वैयक्तिक और सामाजिक आरोग्य के सम्बन्ध में इस प्रकार के सिद्धान्त विश्व के किसी भी भाग में अद्वितीय, अनुपम, असमान हैं।

पुरातनपन्थी हिन्दू पाकशाला से सम्बन्धित पुरुषों को भी अनिवार्यतः अपने सिर और दाढ़ी-मूछे बिल्कुल सफाचट कराने पड़ते थे।

भोजन पकाने अथवा खाने से पूर्व स्नान करना जरूरी था। स्नान करने से पूर्व इनकी अनुमति नहीं थी। पाकशाला अथवा भोजन-कक्ष में प्रवेश करने के लिए पुरुषों को बिना सिली रंगीन रेशमी धोती पहनना, और महिलाओं को साड़ी व अलाउज—पूर्णतया रेशमी वस्त्र धारण करना अनिवार्य था। पाकशाला अथवा भोजन-सामग्री से सम्बन्धित किसी भी कार्य अथवा वस्तु के सम्बन्ध में 'आरोग्य'-विनियमादि इतने कठोर थे कि यदि किसी बच्चे को भी तुरन्त सहायता की आवश्यकता होती, तो भी महिला उसे नहीं छूती; और यदि उसे छूना ही पड़ जाए, तो वह महिला पुनः पाकशाला अथवा भोजनकक्ष का कार्य तभी प्रारम्भ कर सकती थी जबकि एक बार पुनः स्नान कर ले और पुनः नवीन (शुद्ध) वस्त्र धारण कर ले।

आज के युग में भी कुछ जैन (हिन्दू) साधु अपने मुख पर पतली कपड़े की पट्टी बांधकर रखते हैं। इसी बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि हिन्दू लोग दैनन्दिन शुद्धता के सम्बन्ध में अपने विचारों को आधुनिक योरोपीय शल्य-चिकित्सा के अति सूक्ष्म कीर्तिमानों तक पहुँचा चुके थे।

दो विशिष्टताओं का उल्लेख करके यह दर्शाया जा सकता है कि मस्तक पर शुभ चिह्न अंकित करना हिन्दू घरों और सामाजिक जीवन में कठोर नियमपूर्वक बनाये रखने वाले आरोग्य का ही एक अंश था। वह व्यक्ति यह शुभ चिह्न अंकित नहीं करता था जो स्नान न करले। बिना स्नान किये इसके लेपन का विधान नहीं था। इस प्रकार, यदि कोई रोगी स्नान नहीं करता था, तो वह उस दिन चन्दन, रोली आदि का लेपन नहीं करता था।

हृष के अवसरों पर जब विवाह अथवा सामूहिक भोज प्रारम्भ होते हैं,

यह पल्लव सम्मुख रखें और लकड़ी के पट्टों पर बैठे भोजनार्थ आगन्तुकों के मस्तक पर, आतिथेयी अपने एक सहायक के साथ, चन्दन अथवा केसर का टीका लगाता है जो इस भाव का चोतक होता है कि अतिथि स्वच्छ है अर्थात् उसने स्नान कर लिया है और निर्धारित वेषभूषा धारण कर रखी है। सहायक व्यक्ति के हाथ में प्रायः चाँदी की कटोरी होती थी जिसमें जल था। सहायक अथवा चन्दन-लेप होता था। आतिथेयी अथवा उसकी ओर से कोई व्यक्ति एक हल्की-सी दुहेरी चाँदी की जंजीर लिये रहता है। वह उस जंजीर को लेप में डुबोकर प्रत्येक भोजनार्थ आगन्तुक के मस्तक पर चाँदी या पट्टी रेखाएँ अंकित कर देता है। भोजन ग्रहण करने का कार्य, अन्य बातों के अतिरिक्त, इस शोधक-प्रमाणन रीति की समाप्ति हो जाने के बाद ही, प्रारम्भ होता है।

यहाँ इस तथ्य का पुनः उल्लेख कर दिया जाता है कि जैसा कई बार ज्ञानि-वश समझा जाता है, इस प्रकार, या उस प्रकार तिलक-धारण का अर्थ अपरिवर्तनीय या वैर-भाव गत वर्ग-भेद नहीं था। इस तथ्य को 'हरिहर' नामोल्लेख द्वारा और भी अधिक स्पष्ट दर्शाया जा सकता है क्योंकि 'हरिहर' का अर्थ संयुक्त भगवान् विष्णु और शिव है। यह नाम भारत में जन-आश्रय है। मत-मतान्तरों के समान ही, वर्ण भी निर्बाध-रूप में परिवर्तनीय थे। इसका सर्वोत्तम उदाहरण 'भगवद्गीता' में स्वयं भगवान् कृष्ण के वचनार्थ है। उन्होंने कहा—

“आतुरेणैव भया सृष्टं भुग कर्म विभागः”

अर्थात् संसार में मनुष्यों का विभाजन, मैंने उनके गुण-कर्मों के अनुसार बार-बार वर्णों में किया है।

यहाँ की ध्यात रखने की बात है कि उपर्युक्त पंक्ति में किसी भी प्रकार परम्परागत कर्म में वर्ण ग्रहण करने का उल्लेख नहीं है।

मत-मतान्तर और जाति-वर्ण आदि का भट्टियायेट मात्र उस समय हुआ जब भारत को १००० वर्ष की मुस्लिम आक्रमणों और अत्याचारों की कड़ाहट मिली थी। उससे पूर्व, वे परस्पर परिवर्तनीय, शांति के। व्यक्ति की अपनी पसन्द के अनुसार मत-मतान्तरों में सहज बदला-बदली की जा सकती थी। अभी तक वर्ण-व्यवस्था का प्रश्न है, वह

तो कुछ कठोर निर्धारित शर्तों, योग्यताओं के अनुसार समाज का वर्गीकरण था। वे सभी, जिनके चरित्र और स्वभाव अज्ञात थे, निम्नतम अर्थात् शूद्र-स्तर से प्रारम्भ होते थे। वे लोग, जो शारीरिक और मानसिक शूद्रता के अनुसार तो परिष्कृत हो सकते थे किन्तु साधारण गृहस्थ की अवस्था से स्वयं को उन्नत नहीं कर सकते थे, वैश्य स्तर से सम्बन्धित थे। वे लोग सक्रिय थे जो युद्ध-विद्या और प्रशासन-कार्य में निपुणता प्राप्त करने के इच्छुक तथा देश-हित के लिए युद्ध करने व सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार थे। ब्राह्मण लोग वे थे जिन्होंने पहले तीनों वर्णों के कर्तव्यों और गुणों में निपुणता प्राप्त करने के बाद भी, भित्तव्ययता और परित्याग का जीवन व्यतीत करने की तैयारी की थी, जिन्होंने अपने पास कोई सम्पत्ति नहीं रखी, जो सभी प्रकार की विषमता पर परिस्थितियों में भी अपना चित्त स्थिर रख सकते थे और आरोग्य-सहायता, शिक्षण, प्रशासन व समाज-कल्याण के कार्य में निःशुल्क सेवा करने को सदैव उद्यत थे। आवश्यक सामाजिक-परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर लेने के बाद व्यक्ति अनुवर्ती वर्ण, श्रेणी में प्रविष्ट हो सकता था। व्यक्ति जितना ऊँचा उठता था, उतनी अधिक उसकी निष्ठा, परित्याग, आत्म-बलिदान और विचार तथा आचरण की शुद्धता होती थी। वह प्राचीन वैदिक परम्परा आज की मान्यताएँ और आदर्शों के बिल्कुल विपरीत थी। आज व्यक्ति जितने उच्च पद पर होता है, उतना ही अधिक उसको पुरस्कार-स्वरूप राशि प्राप्त होती है। शिखा अधिक होने से अधिक प्राप्ति होती है। वह तो वास्तविकता में सामाजिक जोक हो जाता है। इसके विपरीत, हिन्दुओं की आशा-आकांक्षा थी कि व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा जितनी अधिक प्राप्त होगी, वह उतना ही अधिक परहितवादी, आत्म-बलिदानी और निष्ठावान होगा। यही कारण था कि किसी राजगुरु का तनिक-सा विरोधी होना पर्याप्त था कि बड़े-से-बड़ा, शक्तिशाली सम्राट् बिना किसी प्रकार का नून-नष किये राज-सिंहासन परित्याग कर देता था। राज्य की भलाई और व्यक्ति की मुक्ति के लिए प्राचीन हिन्दू जीवन-पद्धति ने अति-परिश्रम और सतकंतापूर्वक जो मानसिक और शारीरिक शुद्धता का विधान किया था, उसका यह चरमोत्कर्ष था, उसकी यह परिपूर्णता थी।

पुरुषोत्तम नागेश ओक

जन्म : 2 मार्च 1917, इन्दौर (म० प्र०)
 शिक्षा : सम्बई विश्वविद्यालय से एम० ए०, एल एल० बी०
 जीवन कार्य : एक वर्ष तक अध्यापन कर सेना में भर्ती।

द्वितीय विश्व युद्ध में सिंगापुर में नियुक्त। अंगरेजी सेना द्वारा समर्पण के उपरान्त आजाद हिन्द फौज के स्थापन में भाग लिया, संगीन में आजाद हिन्द रेडियो में निदेशक के रूप में कार्य किया।

विश्व युद्ध की समाप्ति पर कई देशों के जंगलों में घूमते हुए कलकत्ता पहुँचे। 1947 से 1974 तक पत्रिकारिता के क्षेत्र में (हिन्दुस्तान टाइम्स तथा स्टेट्समैन में) कार्य किया तथा भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय में अधिकारी रहे। फिर अमरीकी दूतावास की सूचना सेवा विभाग में कार्य किया।

देश-विदेश में भ्रमण करते हुए तथा ऐतिहासिक स्थलों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने कई खोजें कीं। उन खोजों का परिणाम उनकी रचनाओं के रूप में हमें मिलता है। उनकी कुछ रचनाएँ हैं राजमहल मन्दिर भवन है, भारतीय इतिहास की बचकर भूत, विश्व इतिहास के विस्तृत अध्याय, वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास, तपेन कहता है अक्षर महान था?

उनकी मान्यता है कि पाश्चात्य इतिहासकारों ने इतिहास को भ्रष्ट करने का जो कुचक्राल किया है, वह वैदिक धर्म को भ्रष्ट करने के लिए जानबूझकर किया है और दुर्भाग्यवश हमारे स्थायी इतिहासकार इसमें उनकी सहयोग कर रहे हैं।

हिन्दी साहित्य सदन

2 की. सी. रोड, 10/54 की. सी. गुप्ता रोड,

कराल बाग, नई दिल्ली 110005

Email: indiaabook@rediffmail.com